增補文獻備考

十九

增補文獻備考卷之九十一

弘文館　纂輯　校正

樂考二

候氣

成宗十三年十一月乙未朔丙申命禮曹判書李坡左承旨李世佐左副承旨姜子平行司果金貴枝弘文館校理李昌臣修撰金應箕考古葭管灰飛之制以候冬至氣戊戌黎明命中官審視果驗賜李坡等弓各一張金貴枝加一資

候氣之法爲土室三重戶閉塗釁必周密爲門之位外之以子中之以午內復以子布緹縵室中上圓下方（緹黃赤色帛也 縵無紋繒也）依辰位埋律

管以木爲按內卑外高使其端與地齊而以薄紗覆之中秋白露採葭莩爲灰加管端以候氣氣至灰飛爲氣所動者灰散爲物所動者灰聚其說具見漢書律呂新書文獻通考等書

中宗十四年十二月　敎曰候氣重室其初金安國建白而設之欲驗卽已而領事鄭光弼以爲雖常行無妨故至今因循不廢矣然　先王時亦驗之卽罷固不可常行令既考驗其終不可已乎令觀象提調議觀象監啓曰候氣重室自　先王時或只驗冬至黃鍾之律蓋以黃鍾十二律之源故雖只驗黃鍾一管亦可占十一氣之應不應矣　上曰然則只埋冬至一管可也

臣謹按明大司馬韓邦奇精於樂學其言曰候氣之法本非可

行於天下萬國者而惟洛陽地中曠野黃壤去客土二三尺築三重土室斜埋十二管中秋白露採河內葭莩爲灰實管端然後應之所以然者以樂只是模畫天地之中凡其求之者亦無往非中也故雖以朱夫子之聖智不能有驗於閩越者以閩越之地偏於南也今我國乃獨有驗而屢試不爽何耶我國京畿忠淸之間與洛陽穎川之陽城同爲北極出地三十六度而處南北之中故能氣至灰飛如此宜其啓文明之運而制度文章燦然備具也當時候氣之地以其理推之似在京城南二百五十里地以其說觀之似不出含春苑觀象監等地然今皆不可考矣嗚呼惜哉

度量衡

度

世宗朝以黍定律以銅鑄尺分藏郡邑後屢經兵亂皆遺失獨三陟府有之云

軌範曰黃鍾管長九寸空圍九分積八百一十分容黍千二百粒以中黃鍾之律今樂院中有銅律管二部以營造尺度之黃鍾長准一尺度尺之制營造尺長以黃鍾尺准之則八寸九分九釐若加一釐則便爲九寸矣大抵十二管圍徑微有纖毫之差然此律管與古制不甚相遠時用樂器皆以此管正之庚子年華使鄭同帶伶官而來其所持太平簫之音與本國之樂聲稍諧

臣謹按十二管圍徑之數先漢以前并無明文故後漢之鄭玄蔡邕皆言十二律同圍九分而宋胡瑗始欲於圍徑用三分損益之法竟不能成朱夫子蔡元定乃黜胡而從鄭蔡定千古不決之疑至大明冷謙復主胡瑗之論而製十二律圍徑之差曰半律正律同吹莫不和合若使圍徑皆同則聲調不協云云是先儒已然之說雖極叅差不齊俱各有所主之意焉今日圍徑微有纖毫之差者茍非立言之失則必其銅律年久差訛非當初制律時微有纖毫之差也

經國大典曰度之制十釐爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈以周尺准黃鍾尺則周尺長六寸六釐以營造尺准黃鍾尺則長八寸九分九

釐以造禮器尺准黃鍾尺則長八寸二分三釐以布帛尺准黃鍾尺則
長一尺三寸四分八釐
英祖二十六年〔補〕作十六年命取三陟府所藏 世宗朝布帛尺較正時用
諸尺度頒行中外初 上因講筵文義命平均中外斗斛至是右議政
俞拓基奏古聖王之爲政也同律度量衡乃在於協時月正日之下其
重如此昔我 世宗大王始制東方之禮樂文物而其時所造黃鍾尺
營造尺禮器尺周尺布帛尺皆無所傳臣曾見古人文集則江原道三
陟府尙有 世宗朝所造布帛尺云故臣因人依樣以木造來而見之
則其背刻以正統十一年十二月詳定新造布帛尺云云經國大典度
量衡條云以周尺準黃鍾尺則長幾寸營造尺則幾分造禮器尺則幾

寸幾分以布帛尺準黃鍾尺則長幾尺幾寸云今若取來此尺令巧手如崔天若輩依大典較正則昔時黃鍾尺周尺營造尺禮器尺皆可以得其制而不差旣成之後須行中外亦同律度量衡之意也　上曰世宗朝制作猗歟盛哉其尺比今尺如何拓基曰較今用布帛尺長者減一寸短者減五分矣　上曰該曹取來較準造各尺須用可也

黃鍾尺長以周尺較之則一尺五寸以營造尺較之則一尺一釐以造禮器尺較之則一尺一寸以縱黍尺較之則一尺一寸五分以橫黍尺較之則一尺一寸八分九釐

周尺國初本皆依家禮所載司馬公石刻然板本年久差訛互相參差洪武癸酉年間判中樞院使許稠得陳友諒子陳理家周尺又得

元時院使金剛象牙周尺與家禮周尺叅考校正上于朝廷自是道路里數射場步法以至儀象圭表幷以此爲度以黃鍾尺較之則六寸以營造尺較之則六寸六分三釐以造禮器尺較之則七寸三分以縱黍尺較之則七寸九釐以橫黍尺較之則七寸八分九釐〔補〕許稠時在叅外判中樞院使五字恐誤

營造尺以黃鍾尺較之則八寸九分九釐以周尺較之則一尺四寸九分九釐以造禮器尺較之則一尺九分以縱黍尺較之則一尺一寸五分以橫黍尺較之則一尺一寸八分

造禮器尺以黃鍾尺較之則八寸二分五釐以周尺較之則一尺三寸八分以營造尺較之則九寸二分強以縱黍尺較之則一尺七寸

强

縱黍尺　橫黍尺見欽定宮禮樂志律呂精義等書以黃鍾尺較之則七寸六分以營造尺較之則八寸五分以造禮器尺較之則九寸三分以周尺較之則一尺二寸八分

補正祖元年　傳曰經曰同律度量衡志曰規矩準繩莫不用是是萬事之根本也其爲制也顧不重歟試以我朝言之金尺鐵斛之教載於古事況在　先朝飭教尤何等諄複而一味因循制各有異殊非經傳之本意有關民瘼之一端令以廂庫等處行用者言之庫各不同不特錙銖之相差昨年旣有筵教則該曹何不一齊收聚齊其不齊乎旣已聞之不可不申飭自內各處所用斛量衡尺自該曹一幷收聚准式釐

改亦令以此內而該署外而諸道申明知委同其制度俾無如前不均之弊

續今上光武六年設平式院改正度量衡

平式院總裁李載完奏度量衡乃物華之標準衆庶之信憑也四民之學術技藝一國之文明富强莫不由是而進是以爲有國之最大政急先務竊念本朝度量衡之制以秬黍水重爲本令平市署掌之每歲秋分日平校烙印並附律文有犯必懲其制之精密其法之慎重顧何如而年久弊作奸黠層生殆至村村不同斗家家不同尺平市署亦從以廢革矣廼者特設臣院命臣釐正臣以爲率由舊章未始不善因時制宜尤以爲貴現與外國修好有年通商貿易日以益

繁當此時釐正其制若不與諸國略同其爲商權及公益之害不堪
設想且舊制與新式輕重長短實不相懸行用之際保無眩擾之端
乃敢參古酌今新定規則謹具摺本伏候 聖裁 制曰可
度原器白金棒其棒面所記標線間攝氏溫度○（○空位也）以上十五度時
其長三十三分之十爲尺尺爲基本
度之制十毫爲釐十釐爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈一千三百
八十六尺爲一里泰西尺法則一美利米突準我三釐三毫十美利米
突爲先知米突準我三分三釐十先知米突爲大始米突準我三寸三
分十大始米突爲米突準我三尺三寸十米突爲大可米突準我三十
三尺十大可米突爲赫得米突準我三百三十尺十赫得米突爲岐路

米突準我三千三百尺

測量尺十釐爲分十分爲一周尺六寸六分六尺爲一步十尺爲一間一百尺爲一鏈二千一百尺爲一里即三百五十步三十里爲一息泰西米突則一米突準我五尺○地積十勺爲合十合爲把五周尺平方十把爲束十束爲負百負爲結泰西地積則先知戞當我一把百先知戞爲戞當我一負百戞爲赫得戞當我一結

布帛尺十分爲寸十寸爲尺準原尺一尺七寸十尺爲丈

度器種類　直尺布帛尺並直形直尺七尺以下二米突以下布帛尺一尺及南尺曲尺直角形長枝三尺以下長枝一米突以下疊尺連接直形十八尺以下五米突以下卷尺細帶狀百五十尺以下五十米突以下鏈尺鏈狀分三種十六尺五寸二十五周尺五米突三十三尺五十

周尺十米突六十六尺一百周尺二十米突

度器公差以本定限二分一爲定假如一尺未滿公差爲五毫則是二毫五絲

一尺未滿金屬製五毫竹木骨象牙製一釐一尺以上兩尺未滿金屬製七毫五絲竹木骨象牙製一釐五毫兩尺以上五尺未滿金屬製一釐五毫竹木骨象牙製三釐五尺以上十兩尺未滿金屬製五釐竹木骨象牙製五釐十八尺以下金屬製一分竹木骨象牙製五釐三十尺未滿金屬製二分三十尺以上金屬製全長一千分一五大始米突未滿金屬製美利米突十分二竹木骨象牙製美利米突十分三五大始米突以上一米突未滿金屬製美利米突十分三竹木骨象牙製美利米突十分五一米突以下金屬製美利米突十分七竹木骨象牙製一美利米突加一美利米突十分五五米突以下金屬製二美利米突加一美利米突十分五竹木骨象牙製三美利米突十米突未滿金屬製五美利米突十米突以上金屬製全長一千分一布帛尺一尺金屬製二釐竹木骨象牙製二釐兩尺金屬製二釐竹木骨象牙製四釐

量

經國大典曰量之制十勺爲合十合爲升十升爲斗十五斗爲小斛(平石)二十斗爲大斛(全石)諸司諸邑度量衡工曹制造諸邑量則各送一件于諸道令觀察使依制平梭烙印私處所造每歲秋分日京平市署外巨鎭平梭幷烙印

補 肅宗四十一年二月命戶曹鑄銅斗斛頒于八路時斗斛無定制官用大小各異倣華制鑄頒其底濶口殺體小而高盖防濫捧高凸之弊也

續大典曰諸司諸邑行用大斛容入二十斗長兩尺廣一尺一寸二分高一尺七寸二分小斛容入十五斗長兩尺廣一尺高一尺四寸七分

斗長廣各七寸高四寸升長四寸九分深廣各二寸每秋分日京則戶曹外而營鎭收聚公私用斗斛更校烙印其造制不如法者印跡不明者以違令律論

續哲宗四年命釐正總廳斛子時摠廳斛子有不均之弊領議政金左根因前畿伯曹錫雨狀請啓斛子不可不及今釐正令本司有司堂上招致該廳及畿營該掌較正於戶曹鍮斛以爲永遵從之

續今上光武六年平式院改正　量原器白金棒其棒面所記標線間攝氏溫度〇（○空位也）以上十五度時其長三十三分之十爲尺尺爲基本

量之制十勺爲合十合爲升十升爲斗十斗爲石泰西量法則一先知

翊突準我五抄五撮四圭十先知翊突爲大始翊突準我五勺五抄四撮四圭十大始翊突爲翊突準我五合五勺四抄三撮五圭十翊突爲大可翊突準我五升五合四勺三抄五撮二圭十大可翊突爲赫得翊突準我五斗五升四合三勺五抄二撮四圭

量器

圓壔形金屬製一勺徑七分四釐五毫○又一寸一分八釐一毫二勺徑九分三釐八毫○又一寸四分八釐一毫五勺徑一寸二分七釐三毫○又二寸二釐一毫一合徑一寸六分四毫○又二寸五分四釐六毫二合徑二寸二釐一毫○又三寸二分八毫五合徑二寸七分四釐三毫一升徑三寸四分五釐六毫二升徑五寸四分八釐六毫六升徑七寸四分四釐五毫一斗徑九寸三分八釐一先知翊突徑一先知米突八美利米突加一美利米突十分五○又三先知米突加一美利米突十分八二先知翊突徑二先知米突三美利米突加一美利米突十分四○又三

先知米突八美利米突加一美利米突十分七五先知翊突徑三先知米突一美利米突加一美利米突十分七○又五先知

米突二美利米突加一美利米突十分六一大始翊突徑三先知米突九美利米突加一美利米突十分九○又六先知米突

三美利米突加一美利米突十分四二大始翊突徑五先知米突加一美利米突十分三○又七先知米突九美利米突加一

美利米突十分九五大始翊突徑六先知米突八美利米突加一美利米突十分三一翊突徑八先知米突六

美利米突二翊突徑一大始米突八美利米突加一美利米突十分四五翊突徑一大始米突八先知米突五美利米

突加一美利米突十分三十翊突徑二大始米突三先知米三美利米突加一美利米突十分五二十翊突徑二大

始米突九先知米突四美利米突加一美利米突十分二圓壔形玻璃製一勺二勺五勺一合二合

五合一升并徑比於深一倍以下一先知翊突二先知翊突五先知翊

突一大始翊突二大始翊突五大始翊突一翊突二翊突并徑比於深

一倍以下圓壔形木屬製五勺徑一寸六分四釐一合徑二寸二釐一毫二合徑二寸

五分四釐六毫 五合徑 二寸四分五釐六毫 一升徑 四寸三分五釐四毫 二升徑 五寸四分八釐六毫 五升徑 七寸四分四釐五毫 一斗徑 九寸三分八釐 一大始翊突徑 五先知米突加一美利米突十分三 二大始翊突徑 六先知米突三美利米突加一美利米突十分四 五大始翊突徑 八先知米突六美利米突 一翊突徑 一大始米突八美利米突加一美利米突十分四 二翊突徑 一大始米突三先知米突六美利米突加一美利米突十分六 五翊突徑 一大始米突八先知米突五美利米突加一美利米突十分三 十翊突徑 二大始米突三先知米突五美利米突加一美利米突十分五 二十翊突徑 二大始米突九先知米突四美利米突加一美利米突十分二

方形木屬製五勺方 一寸六分 一合方 二毫一分 二合方 二寸八分六釐六毫 五合方 三寸九分五釐 一升方 四寸九分 二升方 六寸一分七釐四毫 五升方 八寸三分四釐〇與舊斗同 一斗方 一尺五分

長方形木屬製五合 橫一寸七分五釐縱六寸五分〇當舊一升 七合五勺 橫二寸三分五釐縱七寸一分〇當舊市五合 一升五合 橫二寸九分五釐縱七寸七分〇當舊市一升

斗槪木材製二合又五大始翊突以下徑七分或八分長三寸或五寸二升又五翊突以下徑一寸或一寸二分長六寸或九寸一斗又二十翊突以下徑一寸九分或二寸一分長一尺一寸或一尺四寸

量器容量比較器公差

全量一升有一升之全量一斗有一斗之全量公差二升又五翊突以下百分之一一斗又二十翊突以下百五十分之一

玻璃器目盛公差各種其量十分之一寸法公差徑及方三釐又一米突以下

衡

本朝經國大典曰衡之制黃鍾之管其容水重八十八分十釐爲分十分爲錢十錢爲兩十六兩爲斤大稱一百斤中稱三十斤或七斤小稱

三斤或一斤

續 今上光武六年平式院改正　衡原器白金分銅其質量四百分之十五爲兩兩爲基本

衡之制十毫爲氂十氂爲分十分爲錢十錢爲兩十六兩爲斤泰西衡法則一美利久覽當我二絲七忽十美利久覽爲先知久覽當我二毫六絲七忽十先知久覽爲大始久覽當我二氂六毫六絲七忽十大始久覽爲久覽當我二分六氂六毫六絲七忽十久覽爲大可久覽當我二錢六分六氂六毫六絲七忽十大可久覽爲赫得久覽當我二兩六錢六分六氂六毫六絲七忽十赫得久覽爲岐路久覽當我二十六兩六錢六分六氂六毫六絲七忽

衡器分銅分銅物質製以白金金銀戞尾鎔洋銀白銅靑銅眞鍮錏鐵等屬而一兩未滿者只用白金金銀戞尾鎔四種不用他鐵

圓壔形及臺形分銅自五分有一錢二錢五錢一兩二兩五兩十兩二十兩五十兩百兩二百兩五百兩十三種自一久覽有二久覽五久覽十久覽二十久覽五十久覽百久覽二百久覽五百久覽一岐路久覽二岐路久覽五岐路久覽十岐路久覽二十岐路久覽十四種

板狀及線狀分銅自一毫有二毫五毫一釐二釐五釐一分二分八種自一美利久覽有二美利久覽五美利久覽一先知久覽二先知久覽五先知久覽一大始久覽二大始久覽五大始久覽九種并有天秤臺秤桿秤

衡器公差（分銅不許內差寧重而不得輕）

分銅五分（公差五毫）自一錢至五錢（公差一釐）一兩以上（公差全量一千分之一）五分未滿（公差全量一百分之一）大秤標線（公差一度目二分一之重）自一久覽至五久覽（公差一先知久覽）一久覽未滿（公差全量一百分之一）十久覽以上（公差全量千分之一）

增補文獻備考卷之九十二

弘文館　纂輯　校正

樂考三

歷代樂制一

高麗睿宗九年宋賜大晟樂安稷崇還自宋徽宗詔曰樂與天地同流百年而後興功成而後作自先王之澤竭禮廢樂壞由周迄今莫之能述朕嗣承累聖基緒永惟盛德休烈繼志述事告厥成功乃詔有司以身爲度由度鑄鼎作樂薦之天地宗廟羽物時應夫今之樂由古之樂朕所不廢以雅正之聲播之今樂肇布天下以和民志卿保有外服慕義來同有使至止願聞新聲嘉乃誠心是用有錫今因信使安稷崇回

附賜卿新樂鐵方響五架並卓子槌子朱漆縷金架子錦裏册條金鍍銀鐸子條結紫羅夾帊紫絹單帊全石方響五架並卓子槌子朱漆縷金架子錦裏册條金鍍銀鐸子條結紫羅夾帊紫絹單帊全琵琶四面金鍍鍮石鳳鉤朱漆縷金架子金鍍銀鐸子條結並縷金撥子紫羅夾袋全五絃二面金鍍鍮石鳳鉤朱漆縷金架子金鍍銀鐸子條結並縷金撥子紫羅夾袋全雙絃四面金鍍鍮石鳳鉤朱漆縷金架子箏四面並卓子並縷金各金鍍銀鐸子條結消金生色襯絃紫羅夾袋全箜篌四座並縷金觱篥二十管金鍍銀絲札纏各用紫羅夾袋一匣盛紅羅褥子紫羅夾複子全笛二十管篪二十管簫一十面朱漆縷金裝金鍍銀鐸結子各用紫羅夾袋一匣盛紅羅褥子紫羅夾複全匏笙一十攢

金鍍金束子各用紫羅夾袋二匣盛紅羅褥子紫羅夾複全壎四十枚
三匣盛大鼓一面桐油遍地花並座鼓槌紫絹衣全杖鼓二十面金鍍
鍮石鉤條索並杖子紫單絹帊複全栢板二串金鍍銀鐸結子一匣盛
紅羅褥子紫羅夾複全曲譜一十册黃綾裝褫紫羅夾帊全指訣圖一
十册黃綾裝褫紫羅夾帊全是年十月親祫于太廟兼用宋新樂
十一年王字之還自宋徽宗詔曰三代以還禮廢樂毁朕若稽古述而
明之百年而興乃作大晟千載之下聿追先王比律諧音遂致羽物雅
正之聲誕彌率土以安賓客以悅遠人逖惟爾邦表玆東海請命下吏
有使在庭古之諸侯教尊德盛賞之以樂肆頒軒簴以作爾祉夫移風
易俗莫若於此往祗厥命御于邦國雖疆殊壤絕同底大和不其美歟

令賜大晟雅樂於是王御會慶殿召宰樞侍臣觀大晟新樂制曰文武之道不可偏廢近來蕃賊漸熾謀臣武將皆以繕甲鍊卒爲急昔者帝舜誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格朕甚慕焉況今大宋皇帝特賜大晟樂文武舞宜先薦宗廟以及宴享十月親閱大晟樂于乾德殿親祼太廟薦大晟樂

仁宗十二年祭籍田始用大晟樂

明宗十八年制樂工逃所隷冒居他肆者令還本業

三月遣平章事崔世輔攝行夏禘用大晟樂酌獻以籥䕍亞終獻并用干戚之舞加以鄕音鄕舞

史臣曰樂之缺亂甚矣太常近取旨請從聖考代所行之制有司

遷延莫肯施行識者恨之以謂是樂宋朝以新樂賜睿廟者也本非宋太祖所制之樂樂之行不久而宋朝亂况辛巳年本朝儒臣狂瞽擅改而進退其次序錯亂其上下干戚籥翟致有盈縮不等之差其太常編制有云宋朝惟寄衣冠樂器本朝不知肄習承旨徐溫入宋私習舞儀而傳教之其進退疏數之節無所憑依似不可盡信又樂工願從初來時所行而至今無所施行雖主司取旨而舊籍未改旋又如初八音之中絲土二聲闕如也歌師但誦譜之高低略不解其詞語可謂欺神人也又鄉樂土風也凡祭自始事奏之以訖于終今乃至於亞終獻奏之未免有偏擧之失登歌但以搏拊節樂實之以糠不令作聲則無舞明矣詳定擅許爲舞

乃以晉皷節之樂在前舞在後尊卑相亂下之聲掩於上矣

忠烈王二十二年王謂中贊韓康曰卿宜條陳事宜康條上曰宗廟祭祀所以奉先而報本也廟屋獘漏樂器散失宜令有司修殿宇備金石以嚴時事

恭愍王八年御史臺上言自國都遷徙之後樂工散去聲音廢失宜令有司新制樂器從之

十四年王命有司習正陵祭樂親閱之命宰樞祭正陵奏所習之樂

十六年告錫命于徽懿公主魂殿初獻奏太平年之曲亞獻奏水龍吟之曲終獻奏憶吹簫之曲

十九年成准得還自燕京明太祖皇帝賜樂器編鍾十六架全編磬十

六架全鍾架全磬架全笙簫琴瑟排簫一七月遣姜師贇如燕京請樂
工精通衆音兼備諸技者發送傳業
二十年姜師贇還自燕京明帝命太常樂工赴京習業
二十一年王幸仁熙殿行祭奏鄉唐樂遣洪師範移咨中書省曰近因
兵後雅樂散失朝廷所賜樂器只用於宗廟其餘社稷耕籍文廟所用
雅樂內鍾磬幷闕今賫價赴京收買九月習太廟樂於毬庭戊寅習太
廟樂於毬庭十月朔習太廟樂於毬庭

圜丘親祀

王入門詣罍洗升降壇詣望燎位還大次軒架奏正安之曲王飲福
登歌作禧安之曲幷黃鍾宮迎神軒架奏夾鍾宮景安之曲三成黃

鍾角太簇徵姑洗羽各一成文舞作六成送神夾鍾宮永安之曲武舞一成奠玉幣酌獻上帝登歌作嘉安之曲配位及五帝仁安之曲徹籩豆肅安之曲幷大呂宮進俎軒架奏豐安之曲文舞退武舞進皆奏崇安之曲亞終獻武安之曲幷黃鍾宮有司攝事同惟入門詣洗位升降壇詣望燎位飲福不奏樂

社稷

迎送神軒架奏林鍾宮寧安之曲迎文武八成送武舞一成奠玉帛酌獻登歌作應鍾宮嘉安之曲進俎軒架奏豐安之曲文舞出武舞入皆奏崇安之曲亞終獻皆奏武安之曲幷太簇宮

太廟禘祫享時享臘享

王入門詣盥洗位升降階還大次軒架奏正安之曲進俎豐安之曲
文舞退武舞進皆奏崇安之曲酌獻奏諸室之曲亞終獻皆奏武安
之曲幷無射宮諸室之曲太祖曰太定惠宗曰紹聖顯宗曰興慶文
宗曰大明順宗曰翼善宣宗曰淸寧肅宗曰重光睿宗曰美成仁宗
曰理安迎神奏黃鍾宮興安之曲三成大呂太簇應鍾各一成文德
之舞作九成送神黃鍾宮永安之曲武舞一成祼鬯登歌作順安之
曲徹籩豆恭安之曲幷夾鍾宮飮福作禧安之曲有司攝事同惟酌
獻登歌作夾鍾宮入門詣盥洗位升降階飮福不奏樂

先農親享

王入門詣罍洗升降壇詣望瘞位詣耕籍位還大次軒架奏正安之

曲進俎豊安之曲文舞退武舞進皆奏崇安之曲奠幣登歌作明安之曲酌獻成安之曲飲福禧安之曲徹籩豆肅安之曲亞終獻軒架奏武安之曲幷太簇宮迎送神奏姑洗宮凝安之曲迎文德之舞三成送武舞一成有司攝事同惟入門詣罍洗位升降壇詣望瘞位飲福不奏樂

先蠶

迎神軒架奏格安之曲文舞三成送神靖安之曲武舞一成幷姑洗宮奠幣登歌作容安之曲酌獻和安之曲進俎軒架奏豐安之曲文舞退武舞進皆奏桓安之曲亞終獻歆安之曲幷南呂宮

文宣王

迎送神軒架奏姑洗宮凝安之曲迎文舞三成送武舞一成奠幣登
歌作明安之曲酌獻成安之曲并夾鍾宮進俎軒架奏豐安之曲文
舞出武舞入皆奏崇安之曲亞終獻武安之曲并無射宮
迎詔書及賜勞册太后册王后王太子册使副以下王太子加元服
進上國表箋拜元正冬至聖壽節望闕賀王受元正冬至節日賀王
太子元正冬至受群臣賀受宮官賀并獨奏軒架樂
恭讓王 補 辛昌作 元年禮曹請朝會用樂從之
鄭麟趾曰樂者所以樹風化象功德者也高麗太祖草創大業成
宗立郊社躬禘祫自後文物始備而典籍不存未有所考也睿宗
朝宋賜新樂又賜大晟樂恭愍時太祖皇帝特賜雅樂遂用之于

朝廟又雜用唐樂及三國與當時俗樂然因兵亂鍾磬散失俗樂
則語多鄙俚

臣謹按東方自羅至麗無所謂雅樂者至高麗睿宗始得雅樂
於宋然亦不過徽宗時蜀道士魏漢津妄引身爲度之文而以
帝之中指中節爲尺度傅會作樂名曰大晟樂則其樂可知也
恭愍時雖得明朝之賜與而是時明朝草刱制度未備國初朴
堧至以爲形制甚粗則又不可謂樂之善者也但無論精粗偏
正其器則雅故載其大略于篇首以見　本朝樂制逈越前代
云

本朝　太祖四年文廟告成　上欲親祼以閔安仁明習故典命修樂

器

定宗二年禮曹請考大宋頒樂圖

太宗五年永樂皇帝賜樂器七月　上率百官詣太平舘親受賜樂前導至昌德宮使臣隨至其禮部咨曰先該朝鮮國王咨本國宗廟社稷樂器損舊咨稟奏達如蒙允許隨後差人齎價赴京收買以備應用移咨到部查得本國樂器洪武年間太祖皇帝曾經頒賜今稱損舊民間別無造賣難准所行永樂三年六月初八日早本部官具奏節該奉聖旨樂器與他欽此已經欽遵移咨工部成造去後今准造完覆奏移咨差內史朴麟等賫奉同將樂器管送前去合行本國知會照數收用計發去祭祀樂器編鍾一十六個編磬一十六片琴四張瑟二床笙二攢

簫四管　上拜賜禮訖宴使臣于太平館議政府率百官上箋賀受賜樂器命止之八月遣判承寧府事金承霔叅知議政府事李膺如京師謝賜樂器也

六年　上親祼　宗廟始用明朝樂器

十一年審定雅樂禮曹言前朝光宗遣使請唐樂器及工其子孫世守其業至忠烈時金呂英掌之忠肅時其孫得雨又掌之宋樂書亦云元豐年間高麗求樂工而敎之然則東方之樂出自中國也流傳世久恐或有訛乞與慣習都監詳加審察尋其舊譜追唐宋之遺音定盛朝之正樂從之

禮曹進元會樂次第以夢金尺受寶籙爲首　上曰夢金尺受寶籙

是夢與圖讖之說耳豈可爲樂章之首右副代言趙末生曰麒麟之
生異於犬羊神人之生異於常人故美稷之生者曰履帝武敏歆攸
介攸止美契之生者曰天命玄鳥降以生商受寶籙夢金尺實 太
祖受命之符也以爲樂章之首未爲不可領議政府事河崙亦曰寶
籙之說臣嘗聞之開國之前有僧得之不可謂妄也孔子雖不言怪
神然蜀人董五經之說先儒亦言之靑靑千里草朱子寓諸感興詩
則讖亦不可廢 上曰不然自古帝王之興在乎天命人心豈符讖
之足論哉乃以覲天庭受明命之曲爲首章 上又謂代言等曰圖
讖不足信也今寶籙之說匪予攸知自今樂府宜削此曲崙固請乃
以受寶籙爲弟三崙又請爲 太祖撰歌調以代受寶籙 上許之

崙撰進保東方受貞符二篇

世宗七年 上謂吏曹判書許稠曰詩間歌魚麗書笙鏞以間則堂上堂下之樂迭奏明矣而今一時同奏吾以爲非也且我國本習鄉樂宗廟之祭先奏唐樂至於三獻之時乃奏鄉樂以 祖考平日之所聞者用之何如其與孟思誠議焉是年禮曹啓 宗廟祭享用古制而交奏鄉樂 文昭廣孝殿從俗禮而全用唐樂互相牴牾請鄉樂毋用於宗廟只用於 文昭廣孝殿終獻從之 上詣廣孝殿行別祭王世子亞獻始交奏鄉樂

臣謹按 世宗朝作雅樂在於丙午以後則今玆唐鄉先後之辨蓋在其前也或無乃國初廟樂自初獻全奏唐樂歟文獻無

徵其所用樂制亦無由可考噫
十三年　上御思政殿親閱　宗廟雅樂器命自今凡樂皆用合聲從
朴堧言也儀禮詳定所覆奏朴堧上疏曰堧云　宗廟之樂前此堂上
堂下皆用無射宮有陽而無陰今據古制下奏無射上歌夾鍾夾鍾無
射卽卯與戌陰陽之合也今詳律呂之合誠有未合於古者乞令樂學
更詳叅考以正樂部
朴堧上疏曰禮樂二字不可偏廢臣觀每祭行事之儀禮文獨備而
樂不成章盖禮之察在目人所易能也樂之察在耳非知音者無以
辨其終始故周禮春官樂師令奏鍾鼓樂成則告備焉謹重之也今
迎神之樂有六變八變九變之別祼獻之樂每位以八句而成章一

變不具則已反所降之神一句有缺則已虧所頌之德非小欠也我
朝祭享執禮者不以樂之條理爲節專以獻時事宜爲據至於親行
之日則猶恐　殿下久勞於禮其迎神之樂才至二三變卽曰樂止
祼獻之章未及三四句亦曰樂止一祭之間禮雖整齊而樂實專差
聖人所重者禮樂而樂之歌后如此非其宜也願依周官之制樂成
告備然後執禮者發言

朴堧又上疏曰周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太
簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾陰聲
也盖斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之日月會於十二
次而右轉聖人制六同以象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右

轉以合陽故大司樂祀天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地祇則奏太簇歌應鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之陽律奏於堂下陰呂歌於堂上陰陽配合迭相唱和然後中聲備和氣應矣漢室近古凡樂皆用合聲至唐則樂懸制度至爲詳悉惟祭社下奏太簇上歌黃鍾其時趙慎言請改黃鍾爲應鍾用合聲也蓋大簇陽也位於寅應鍾陰也位於亥寅亥之所以爲合者斗柄建亥之月日月會於寅斗柄建寅之月日月會於亥左右旋轉交相配合不得相離他月亦然各有其合是知聖人之制取合陰陽而堂上堂下必用合聲所以備中聲均陰陽而和其神人

者也唐之祭社歌奏俱陽聲非聖人分樂之意先儒非之是也我朝宗廟之樂本據周制奏無射歌夾鍾享先祖之文今堂下奏無射祼鬯奠幣初獻等樂皆屬堂上亦奏無射徒知無射爲祭祖之樂而不知夾鍾爲無射之合堂上下皆用無射陽聲此宗廟之樂未當也社稷之樂本據周制奏太簇歌應鍾祭地祇之文今堂下奏太簇奠幣獻爵徹籩豆等樂皆屬堂上亦奏太簇徒知太簇爲祭社稷之樂而不知應鍾爲太簇之合堂上下純用太簇陽聲此社稷之樂未當也釋奠之樂周時主於養老大合六代之樂至北齊時以大牢釋奠設軒架六佾唐開元中釋奠文宣王宮架用王禮焉律用樂宮則未之詳也今觀中國大成樂譜及至正條格皆下奏姑洗上歌南呂其

用樂次第則迎神黃鍾九變之後盥洗用姑洗升殿用南呂奉俎用姑洗初獻用南呂亞終獻用姑洗徹籩豆用南呂陰陽合聲迭相爲用正與周禮合聲之制相符但姑洗南呂本屬四望而用於釋奠者妄意先聖祠廟世居魯邦子孫承祀不絕則遠地之祭宜與四望同也本朝釋奠之樂亦用南呂似矣然無盥洗升殿之樂只有初獻終獻徹籩豆之樂已失之而初獻徹籩豆登歌用南呂則亞終獻宜皆下奏姑洗今亞獻下奏南呂終獻登歌南呂歌奏純用南呂不用其合節次不備上下失倫曾謂孔聖之廟設此無據之樂哉此釋奠之樂未當也圓壇籍田先蠶等祭本朝皆用太簇太簇祭地祇之樂故社稷用之今圓壇祈告于天之祭先農先蠶前代人鬼之祭用社稷

之樂且三祭堂上堂下純用太簇陽聲此三祭之樂亦未當也山川壇之樂據周制奏蕤賓歌函鍾今自奠幣至徹籩豆堂上堂下皆用大呂大呂黃鍾之合也天神用之故於風雲雷雨則可也於山川則未可也況獨用其一乎且古制天神不與山川同位祭之今一壇行祭此山川壇之樂亦未當也以此觀之雅樂之踈略甚矣大小祀享俱用陽律中聲不備歌奏失宜聲音如有感通之理則豈無所召昔師曠鼓琴當春而叩商絃涼風隨至當夏而叩羽絃霜雪交下當秋而叩角絃溫風徐回當冬而叩徵絃陽光熾烈命宮而總四聲則慶風慶雲不旋踵而會五聲之感召者然也今之工人未有如師曠之妙手則感應之理未可擬議然積累日久乖氣傷和況聖心敬神之

禮亦未免欠缺者乎周官制度布在方策按本條明實非難事如又不然則上請中朝取正而施行之不勝幸甚

朴堧又上疏曰　宗廟之樂前此堂上堂下皆用無射宮有陽而無陰今據古制下奏無射上歌夾鍾盖夾鍾無射卽卯與戌陰陽之合而先王享人鬼之樂也社稷之樂前此堂上堂下皆用太簇宮亦純乎陽也今據古制下奏太簇上歌應鍾盖太簇應鍾卽寅與亥陰陽之合而先王祭地祇之樂也釋奠之樂前此堂上堂下皆用南呂宮無其合也今據古制下奏姑洗上歌南呂盖姑洗南呂卽辰與酉陰陽之合而古人祀四望祀聖賢之樂也圓壇之祭卽圜丘祀上帝之禮也諸侯無常祭之理我朝舊行之非禮也又其用樂堂上堂下皆

用太簇宮全非也永樂丙申年間文貞公趙庸爲禮曹判書啓聞改正祭以祈雨歌用雲漢其樂下奏黃鍾上歌大呂以復周室六合之制盖黃鍾大呂卽子與丑陰陽之合而先王祀天神之樂也是其律呂合聲之法已見用於其時著在圓壇之儀但未及編於他祭之樂也先農先蠶之樂前此堂上堂下皆用太簇宮專無所據今用古制下奏姑洗上歌南呂如釋奠之樂此則辰酉之合而古人祀聖賢之樂也風雲雷雨之樂皆用大呂宮純乎陰也祀天神而純用陰律尤非所宜今據古制下奏黃鍾上歌大呂如圓壇之樂此卽子丑之合而先王祀天神之樂也山川之樂奏蕤賓歌函鍾我朝據洪武禮制州縣之儀與風雲雷雨同壇而祭故只用祀天神黃鍾大呂之宮盖

無二尊故也雩祀之樂前此堂上堂下皆用太簇宮全非也求之古
制亦無用某律之文然此祭六位之神我朝據文獻通考月令孔子
家語等書以爲句芒蓐收玄冥則少皞氏之子也祝融則顓頊氏之
子也后土則共工氏之子也后稷則周之始祖也六者生爲上公死
爲貴神當如釋奠先農之禮用姑洗南呂之律但陳暘樂懸圖鼓用
靈鼓似以地祇祭之以地祇祭則當用太簇應鍾之律也迎神之樂
各有所屬祀天神則用圜鍾宮六變卽周官所謂其樂六變天神皆
降可得而禮者也祭地祇則用函鍾宮八變卽周官所謂其樂八變
地祇皆出可得而禮者也享人鬼則用黃鍾宮九變卽周官所謂其
樂九變人鬼可得而禮者也我朝迎神樂不辨所屬之律而只以凝

安景安等曲名著之又不知六變八變九變之法每祭迎神皆以黃
鍾一宮奏之或三聲或二聲或一聲因執禮之言而止之今據先王
之制宜皆改正　宗廟迎神用黃鍾宮九變盖黃鍾卽北方子位之
律也周禮註云黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟故以聲類求之用
此宮以致人鬼其樂九變者子之數本九也故此宮古人謂之人宮
釋奠先農雩祀同此皆人鬼故也社稷迎神用函鍾宮八變盖函鍾
卽坤土未位林鍾律也周禮註云林鍾生於未坤之位東井星之外
卽天社也陳氏以爲其神養萬物故用此宮以出地祇其樂八變者
未之數本八也山川樂亦用此宮屬乎地祇故也此宮古人謂之地
宮以函鍾爲名者坤有含洪之義也圜壇風雲雷雨迎神用圜鍾宮

六變蓋圜鍾卽震木卯位夾鍾律也周禮註云夾鍾生於房心之氣房心爲天帝之明堂也陳氏以爲帝出乎震故用此宮以降天神其樂六變者卯之數本六也以圜鍾爲名者天體本圜也此宮古人謂之天宮送神之樂只用所屬之宮一變而止宗廟先農先蠶釋奠雩祀同用黃鍾宮一成圜壇風雲雷雨同用圜鍾宮一成社稷山川城隍則同用函鍾宮一成然城隍古無用樂之文也儀禮詳定所覆奏雩祀樂宜用姑洗南呂之律

朴堧又上疏曰祀天神降神四宮樂變六成六變者取帝出乎震震爲卯卯之數六也圜鍾宮卽夾鍾二成黃鍾角姑洗宮二成太簇徵南呂宮一成姑洗羽大呂宮一成送神夾鍾宮一成祭地祇降神四

宮樂變八成八變者取坤養萬物坤居未未之數八也函鍾宮卽林鍾二成太簇角蕤賓宮二成姑洗徵應鍾宮二成南呂羽蕤賓宮二成送神林鍾宮一成享人鬼降神四宮樂變九成九變者取金之數九金之爲物能化而不能變鬼亦如之黃鍾宮三成大呂角仲呂宮二成太簇徵南呂宮二成應鍾羽夷則宮二成右每祭降神四宮及樂變之數各有所據不可妄有損益我國前此每祭降神泛用黃鍾三成送神亦通用黃鍾一成有違古制唐太宗時詔太常凡祀天神祭地祇享宗廟每奏降神四曲送神一曲乞自今宗廟降神之樂若減九成則依唐制四宮各一成爲四成似爲有據況四數亦金之生數於鬼享正合也四爲金之生數九爲金之成數若減九成則當用

四成不可用三

臣謹按朴堧論樂動輒推本於斗建月會其於樂律已洞見大原殆天所以賚 聖主終成煥然之治也大抵斗建月會乃律呂之原故黃帝先命大撓占斗建然後次命伶倫作律呂以正八音之器以達天地之中薦之郊廟奏之朝廷鄉黨于以致治化之中也夫斗綱者乃天體之中而凡日月氣化之中莫不以天體之中爲之中焉而其一陰一陽一剛一柔俱有至妙之法象不容以毫釐差者十一月中冬至斗綱建地上之子而爲黃鍾日月會天上之丑而爲大呂十二月中大寒斗綱建地上之丑而爲大呂日月會天上之子而爲黃鍾五月中夏至斗綱建

地上之午而爲蕤賓日月會天上之未而爲林鍾六月中大暑斗綱建地上之未而爲林鍾日月會天上之午而爲蕤賓此四象乃六陽六陰之首故卽其同位對待之中自相反對而至於正月中雨水斗綱建地上之寅而爲太簇日月會天上之亥而爲應鍾二月中春分斗綱建地上之卯而爲夾鍾日月會天上之戌而爲無射三月中穀雨斗綱建地上之辰而爲姑洗日月會天上之酉而爲南呂四月中小滿斗綱建地上之巳而爲仲呂日月會天上之申而爲夷則凡此乃陽月對待之四象也七月中處暑斗綱建地上之申而爲夷則日月會天上之巳而爲仲呂反四月之建會焉八月中秋分斗綱建地上之酉而爲南

呂日月會天上之辰而爲姑洗反三月之建會爲九月中霜降
斗綱建地上之戌而爲無射日月會天上之卯而爲夾鍾反二
月之建會爲十月中小雪斗綱建地上之亥而爲應鍾日月會
天上之寅而爲太簇反正月之建會爲凡此乃陰月反對之四
象也對待先天之中也反對後天之中也建會皆合先後天之
中故命之曰中氣數法皆得先後天之中故命之曰中聲

增補文獻備考卷之九十二

增補文獻備考卷之九十三

弘文館 纂輯 校正

樂考 四

歷代樂制 二

宗廟樂儀

殿下入門軒架作承安之樂詣位樂止迎神軒架作景安之樂烈文之舞作九成晨祼殿下盥洗軒架作承安之樂升階樂止詣各室尊所登歌作肅安之樂烈文之舞作灌鬯奠幣訖登歌止殿下出戶軒架作承安之樂復位樂止饋食俎入門軒架作雍安之樂奠訖樂止初獻禮儀使導殿下軒架作承安之樂升階樂止詣各室尊所登歌

作壽安之樂烈文之舞作奠爵小退跪樂止讀祝訖樂作殿下出樂止降階軒架作承安之樂復位樂止文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止亞終獻獻官升階詣各室尊所軒架作壽安之樂昭武之舞作鄉樂交奏奠爵出樂止飲福禮儀使導殿下軒架作承安之樂詣飲福位樂止登歌作壽安之樂受酌受俎興樂止禮儀使導殿下軒架作承安之樂降復位樂止徹籩豆登歌作雍安之樂撤訖樂止軒架作景安之樂鄉樂交奏一成止殿下還齋宮軒架作承安之樂出門樂止

臣謹按 世宗朝所定 宗廟雅樂曲譜已見律呂製造及此篇朴堧諸疏故今但載其用樂節奏以備參考云

定會禮宴禮諸樂

鄭招上疏曰周禮大司樂王大食三侑皆令奏鍾鼓而王日舉鼎十有二物以樂侑食卒食以樂徹漢武帝時百官賀正月二千石以上上殿稱萬歲舉觴御前司空奉羹大司農奉飯皆奏樂此食舉之樂也章帝建初元年始行十二月迎氣樂立春之日迎春于東郊歌青陽立夏之日迎夏于南郊歌朱明先立秋十八日迎黃靈于中兆歌朱明立秋之日迎秋于西郊歌西皓立冬之日迎冬于北郊歌玄冥馬防上言聖人作樂以宣氣致和導順陰陽歲首發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣此迎氣之樂也順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾樂器隨月律此養老之樂也古者人君舉樂迎

氣臨軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均及十二月懸大呂之均欲感人君性情允協陰陽之序也又曰周禮樂師教樂儀行以肆夏趍以采齊注堂上謂之行門外謂之趍禮曰天子左五鍾右五鍾出撞黃鍾右五鍾皆應入撞蕤賓左五鍾皆應由是觀之黃鍾所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也漢高帝時叔孫通制宗廟樂皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采齊肆夏也唐太宗時祖孝孫始爲徙宮之法造十二和以法天之成數號大唐雅樂七曰太和以爲行節以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門升降還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應禮畢而入撞蕤賓之鍾左五鍾應宋元豐元正冬至大朝會侍中奏外辦殿上鳴蹕大樂令

令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應皇帝出西閤協律郞舉麾奏乾安之樂
百官出入奏正安禮畢殿下鳴蹕大樂令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆
應協律郞舉麾奏乾安之樂明朝聖節冬至正朝禮上陞座樂止自
餘無用樂節次前朝詳定古今禮王出入有樂自餘無用樂節次且
朝賀之樂唯奏出入行步之節下詳定所議
朴堧上䟽言每月初一日十六日兩次依古制純用雅樂其餘四次
依舊用俗樂儀禮詳定所覆奏唐制雅樂唯用之郊社元會冬至及
册命大禮陳氏樂書宮架圖有朔日受朝冬至朝賀元日朝賀乞依
古制朔日及凡大朝賀册命大禮詔誥勅書迎命用軒架其餘衙日
姑仍舊

隨月用律

隆安之樂 十七黃鍾宮軒架

黃姑應南　蕤姑林南　蕤林蕤姑　南蕤姑林　黃太黃姑　應

南太黃

舒安之樂 姑洗宮不係月律常時通用無詞

姑夷無夷　姑夷應汰　應汰姑夷　無夷蕤姑

受寶籙之樂 一黃鍾宮軒架

黃南蕤姑　南姑太黃　蕤林應南　林南黃林　蕤林南姑　應

黃姑南　林南黃姑　林南太黃

文明之曲 九黃鍾宮登歌

黃南林南　林姑林南　蕤林蕤姑　應南太黃

文明之曲十黃鍾宮登歌

黃姑蕤姑　黃姑林南　林南黃姑　蕤姑太黃

武烈之曲十一黃鍾宮軒架

黃林應黃　林南蕤姑　林南蕤林　應黃太黃

武烈之曲十二黃鍾宮軒架

黃林應南　蕤姑林南　蕤南蕤林　黃姑太黃

休安之樂二十二黃鍾宮軒架

黃太應南　應南太黃　應黃應南　林南黃林　蕤林南姑　黃

姑太黃

覲天庭之樂 二十三 黃鍾宮軒架

黃姑蕤姑 黃姑太黃 蕤林應南 林南黃林 應黃蕤姑 林
南太黃

荷皇恩之樂 二十四 黃鍾宮登歌

黃林應南 林南太黃 應黃應南 南蕤姑林 蕤林蕤姑 蕤
姑太黃

受明命之樂 二十五 黃鍾宮軒架

黃太黃姑 南蕤姑林 蕤林應南 林南太黃 應黃蕤姑 應
南林黃

右冬至雅樂

受寶籙之樂 一太簇宮軒架

太應夷蕤　應蕤姑太　夷南汰應　南應太南　夷南應蕤　汰

太蕤應　南應太蕤　南應姑太

文明之曲 九太簇宮登歌

太應南應　南蕤南應　夷南夷蕤　汰應姑太

文明之曲 十太簇宮登歌

太蕤夷蕤　太蕤南應　南應太蕤　夷蕤姑太

武烈之曲 十一太簇宮軒架

太南汰太　南應夷蕤　南應夷南　汰太姑太

武烈之曲 十二太簇宮軒架

太南汏應　夷蕤南應　夷應夷南　太蕤姑太

休安之樂 二十二太簇宮軒架

太姑汏應　汏應姑太　汏太汏應　南應太南　夷南應蕤　太

蕤姑太

覲天庭之樂 二十三太簇宮軒架

太蕤夷蕤　太蕤姑太　夷南汏應　南應太南　汏太夷蕤　南

應姑太

荷皇恩之樂 二十四太簇宮登歌

太南汏應　南應姑太　汏太汏應　應夷蕤南　夷南夷蕤　夷

蕤姑太

受明命之樂二十五太簇宮軒架

太姑太蕤　應夷蕤南　夷南汏應　南應姑太　汏太夷蕤　汏

應南太

右正朝雅樂

受寶籙之樂一南呂宮軒架

南蕤浹汏　蕤汏應南　浹姑夷蕤　姑蕤南姑　浹姑蕤汏　夷

南汏蕤　姑蕤南汏　姑蕤應南

文明之曲九南呂宮登歌

南蕤姑蕤　姑汏姑蕤　浹姑浹汏　夷蕤應南

文明之曲十南呂宮登歌

南汏浹汏　南汏姑蕤　姑蕤南汏　浹汏應南

武烈之曲 十一南呂宮軒架

南姑夷南　姑蕤浹汏　姑蕤浹姑　夷南應南

武烈之曲 十二南呂宮軒架

南姑夷蕤　浹汏姑蕤　浹蕤浹姑　南汏應南

休安之樂 二十二南呂宮軒架

南應夷蕤　夷蕤應南　夷南夷蕤　姑蕤南姑　浹姑蕤汏　南
汏應南

覲天庭之樂 二十三南呂宮軒架

南汏浹汏　南汏應南　浹姑夷蕤　姑蕤南姑　夷南浹汏　姑

蕤應南

受明命之樂 二十五南呂宮軒架

南應南汏　蕤浹汏姑　浹姑夷蕤　姑蕤應南　夷南浹汏　夷

蕤姑南

右八月養老宴雅樂

受寶籙之樂 一無射宮軒架

無林姑汏　林汰潢無　姑仲南林　仲林無仲　姑仲林汰　南

無汰林　仲林無汰　仲林潢無

文明之曲 九無射宮登歌

無林仲林　仲汰仲林　姑仲姑汰　南林潢無

文明之曲 十無射宮登歌

無汰姑汰　無汰仲林　仲林無汰　姑太潢無

武烈之曲 十一無射宮軒架

無仲南無　仲林姑汰　仲林姑仲　南無潢無

武烈之曲 十二無射宮軒架

無仲南林　姑汰仲林　姑林姑仲　無汰潢無

休安之曲 二十二無射宮軒架

無潢南林　南林潢無　南無南林　仲林無仲　姑仲林汰　無
汰潢無

覲天庭之樂 二十三無射宮軒架

無汏姑汏　無汏潢無　姑仲南林　仲林無仲　南無姑汏　仲

林潢無

受明命之樂 二十五無射宮軒架

無潢無汏　林姑汏仲　姑仲南林　仲林潢無　南無姑汏　南

林仲無

右九月養老宴雅樂

十三年　上謂朴堧曰以予未寧而世子迎勑書樂用黃鍾宮無乃不可乎用姑洗宮何如堧曰然矣

朴堧上䟽曰古制朝會殿庭君擧用黃鍾宮者盖黃鍾爲十二律之首諸律皆生於黃鍾統於所尊無與爲抗又於用樂之際黃鍾不爲

他律役如用黃鍾爲宮則其所用七聲皆本律之音不雜淸聲純粹弘雅且於五聲黃鍾屬君又其位置居尊面南有人君之象故歷代之制皇帝出入用黃鍾宮群臣禮拜用姑洗宮按此則君擧用黃鍾者專以尊君而別之也今殿庭雅樂之用每月朔日朝賀則 殿下獨專所尊故出入之際用黃鍾宮若正至朝賀則必有兩重禮用樂不同初度望闕 殿下固以臣禮自處而出入禮拜不得仍用黃鍾宮當改用姑洗宮以章侯度至禮畢而闕牌撤去之後行本朝之禮則 殿下出入用黃鍾宮世子及群臣禮拜用姑洗宮一如朔日之儀以明君臣之分又迎詔勅則詔勅入勤政門奏黃鍾宮 殿下率群臣行禮用姑洗宮聖節賀禮則 殿下出入及禮拜亦用姑洗宮

但樂譜所演黃鍾姑洗宮非一更擇黃鍾一宮屬於迎命而勿用殿下出入所用之黃鍾又擇姑洗一宮屬於正至聖節　殿下望闕之禮及詔勅行禮之儀而勿用世子禮拜所用之姑洗恐合於節奏疏下詳定所申商孟思誠黃喜等以爲可鄭招以爲黃鍾宮屬於天子而諸侯不可用則　殿下常時亦不可用矣今旣用之則天子祀天享宗廟出入皆奏黃鍾雖正至向闕禮迎命時用之何害許稠以爲臣未學樂不敢妄議乞令集賢殿備考歷代用樂制度然後獻議從喜等議

朴堧又上疏曰樂之條理全在始終始終不備則宮聲容或往而不返古人以爲不祥之兆願　殿下坐殿之後樂聲未闋則須令待終

而止至於還殿亦宜如之儀禮詳定所覆奏 上陞座樂止群臣拜畢樂止朝會之樂堂上堂下一時幷奏朝賀至軒架用旋宮之法正月則奏太簇二月則奏夾鍾三月姑洗四月仲呂逮至十二月大呂而畢以此肄習奏之

十四年常叅視事 上謂左右曰今會禮文武二舞樂章朴堧以爲宜歌詠當今之事予思之大抵歌辭象成功而頌德予觀周武王以武定天下至成王時周公作大武歷代皆然未可以當世之事詠歌之也況予但繼世而已安有功德可以歌頌乎 太祖當前朝衰季百戰百勝功德洽人撥亂反正創業垂統 太宗制禮作樂化行俗美中外乂安宜爲 太祖作武舞爲 太宗作文舞以爲萬世通行之制也然或以

武先於文爲未便歷代亦有武先於文者乎若必以當時之事作歌則
繼世之君皆有樂章豈其功德皆可歌詠乎其與朴堧鄭穰等同議以
聞知中事安崇善左代言金宗瑞等以爲當爲　太祖作武舞爲　太
宗作文舞兼歌當代之事左副代言權孟孫以爲宜如　上教　太祖
太宗分爲文武二舞若當代之事後必歌詠
禮曹啓我　太祖以神武應運開國　太宗繼述文致太平方今治
定功成禮備樂和文德旣敷島夷來賓野人慴伏武功又著宜歌
太祖武功爲武舞歌　太宗文德與方今盛德爲文舞庶合輿望下
詳定所議之黃喜孟思誠權軫許稠鄭招等議曰周之文王始受天
命武王克商有天下周公相成王制禮作樂今以見於詩篇者考之

正風則採文王之世民俗之詩被之管絃以著明先王風俗之盛也正小雅所謂肄三者燕賓客勞使臣遣使臣之詩也正大雅會禮之樂皆言公劉太王王季文王武王以及周姜太任太姒之德也頌則美盛德之形容亦多祭后稷太王文武之詩唯昊天有成命與執競二篇爲康王昭王以後之詩是則周公作樂無美成王之德之詩也後世漢高帝作安世房中歌楚聲也漢武帝獲朱雁及渥洼馬以作歌唐太宗爲秦王時有秦王破陣樂後改七德舞是則美當世者也臣等竊謂帝王建中和之極作爲歌舞以遺萬世當以周家爲法又曰文舞武舞若以世代次第言之則述　太祖開國之功爲武舞述太宗繼述之德爲文舞今　宗廟之樂旣以先文後武爲正則其於

朝會不可先武後文乞竝讚 太祖 太宗文德以爲文舞竝述
太祖 太宗武功以爲武舞焉若曰竝述二代功德爲無據則詩大
武首章曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷
遏劉耆定爾功以此觀之追述二代功德豈無其義大提學鄭招以
爲陳氏樂書漢舞先武德後文治唐舞先七德後九功其意以謂武
以威衆而平難文以附衆而守成夫平難在所先守成在所後也從
喜等議

十五年癸丑正月乙卯朔 上御勤政殿設會禮

詳定所進會禮樂儀曰 殿下將出軒架隆安之樂王世子拜軒架
舒安之樂王世子獻壽軒架休安之樂群臣拜軒架舒安之樂議政

獻壽軒架休安之樂進案軒架休安之樂進食軒架受寶籙之樂第三爵登歌文明之曲文舞入作三成止出進食軒架覲天庭之樂第四爵登歌荷皇恩之曲進食軒架海瑞之樂改受明命之樂第五爵軒架武烈之樂武舞入作三成止出進食瑞鷓鴣之樂第六爵荷皇恩之伎改夢金尺之伎進食水龍吟之樂第七爵抛毬樂之伎改五羊仙之伎進食黃河淸之樂第八爵牙拍之伎進食萬年歡之樂第九爵舞鼓之伎進大膳太平年之樂仍歌靖東方之曲王世子及群臣拜軒架舒安之樂　殿下將入軒架隆安之樂

三月　上御經筵謂參贊官權孟孫曰去秋禮曹議定會禮樂章一曰受寶籙二曰覲天庭三曰荷皇恩四曰聖澤五曰抛毬樂六曰牙拍七

曰舞鼓夢金尺受寶籙　太宗嘗以爲夢中之事圖讖之說不宜歌頌
河崙固請只以受寶籙序於樂府夢金尺則未嘗登歌己亥　太宗謂
予曰嘗以夢金尺爲夢事廢而不擧然更思之武王亦曰朕夢協朕卜
今可登於樂府也　太宗之教如此至於受明命以繼世常事而不當
歌頌則荷皇恩亦不宜登歌也況高麗受誥命印章之君盖少至于
太宗乃受之稀世之事不可不歌頌也荷皇恩則雖不登歌可也孟孫
曰　殿下卽位以來荷恩渥古所未有豈可不歌頌乎　上曰若以荷
皇恩爲不可廢則受明命當序於樂府也今樂府改聖澤爲海瑞者盖
指近日所得靑琅玕也細碎之事豈宜登於樂府拋毬樂則雜伎也歷
代無不用之然曲折甚長不合會禮之樂廢去何如其令鄭陟議詳定

所孟孫曰海瑞亦弁議之乎　上曰歷世無窮如此之事皆得歌頌則
將不可勝紀其勿議而廢之也唯夢金尺歌　太祖之功德受明命歌
太宗之功德令陟議之
十七年作定大業保太平發祥醉豊亨致和平與民樂等樂國朝鼓吹
樂有受寶籙夢金方覲天庭受明命皆各主一事不能相通　上既定
雅樂朴堧以爲俗樂作於土俗如雅頌之有國風關雎葛覃旣爲上下
通用之樂則我國俗樂亦不可不釐正而用之朝廷於是　上因國初
鼓吹之樂作定大業以下諸樂極其聲容之美而又爲諸樂譜使慢數
之調不越旋宮之法人人按譜不煩師學而諸樂各得其正
定大業象武功也以昭武引入永觀引出而篤慶爲一變宣威爲二

變赫整爲三變至德爲四變靖世爲五變震耀爲六變盖武陰事故
用太陰之數六樂用南呂宮秋分之律　保太平象文德也以熙文
引入繹成引出而啓宇爲一變依仁爲二變亨光爲三變保乂爲四
變隆化爲五變永康爲六變昌徽爲七變貞明爲八變大同爲九變
盖文陽事故用太陽之數九樂用林鍾宮大暑之律
發祥以熙光引入和成引出而純佑一變昌符二變靈慶三變神啓
四變顯休五變禎禧六變降寶七變凝命八變嘉瑞九變
醉豐亨歌用龍飛二十二章樂用姑洗宮
致和平歌用龍飛全篇樂用南呂宮
鳳來儀歌用龍飛前十章

與民樂歌用龍飛前十章樂用淸黃鍾宮軒架樂

魚叔權曰東方之樂與中國大異聲音旣不同聽者不喜理固然也況中國之樂尤所難通然叔權屢隨使朝明而預正朝之禮正殿奏樂酷似本國與民樂心記之嘉靖年明使龔用卿來叔權告遠接使鄭士龍曰本國之樂華使必不能曉惟與民樂一曲與中國會樂相似沿道宴享常用此樂可也鄭如其言

二十七年議政府啓朝叅時雅樂不可雜奏於俗樂今後勿許雜奏從之

三十一年命議政府禮曹及慣習都監提調觀新樂于中部遣都承旨李思哲宣法醞

文宗庚午中樞院使朴堧上䟽曰公宴不用女樂禮也　太宗之世使臣端木禮來見女樂深以爲非不許一陳今年春使臣倪謙司馬恂等下馬之夕見女樂之集曰此夷風也夫以禮義之邦何爲而自取玷辱若是哉　太宗爲是之耻乃定制使臣宴享毋用女樂　世宗嗣立深體先志會禮養老不用女樂隣國客宴亦用男樂此我國曠古所無之正禮易俗移風之盛擧也獨於使臣宴享重於更變且無事機以致使臣吳良肆欲荒耽辱使命汚禮俗　殿下之所親見聞也　世宗非不欲一雪其耻永祛其獘第以累代遺風重於改作今新皇帝登極適丁聖主即位之初革舊更新此其時矣願　聖上裁之下政府議之領議政河演右賛成鄭苯左叅賛鄭甲孫議勿用女樂右議政南智議童男

難繼且用之已久豈可因倪謙之一言遽卽廢之請令禮曹慣習都監更議左贊成金宗瑞議女樂非禮故自古及今皆不用於公宴我國用於朝廷使臣之宴因循以至于今者以他無可用之樂故也自今一應公宴毋用女樂庶合禮俗然遽革爲難令禮官熟議詳定

增補文獻備考卷之九十四

弘文館 纂輯 校正

樂考 五

歷代樂制 三

世祖元年 上親祀 宗廟還御慶會樓設飮福宴作定大業之舞

上謂鄭麟趾曰觀此則 祖宗創業之艱 世宗制作之義可知也

四年（補 作三年）教曰鄉雅樂本非二事別置二署齋郎舞工樂生額數猥濫虛費無益今宜以雅樂署合屬典樂署其令吏曹更議以啓吏曹啓樂學及慣習都監合爲一司稱樂學都監雅樂署及典樂署合爲一司稱掌樂署齋郎舞工樂生屬於左坊樂工屬於右坊樂生稱嘉成郎左坊

令從之

六年 補 五年作 御書教樂學曰制禮作樂非聖人不能故歷世千萬無或有更張者聖人出世難故也 世宗以天縱之智制諸樂舞未及用之到今雖不暇於崇文閱武而此時不舉後將廢棄豈不惜哉自今肄定大業保太平發祥鳳來儀新樂而盡廢舊樂其人物軒架之數肄習節目速議以啓

九年 補 八年作 考定保太平定大業二舞 上以 世宗所制定大業保太平樂舞歌詞句數多凡祭數刻之間難以盡奏故師其意而制樂舞命崔恒製其詞

十年 補 九年作 親祀 宗廟奏新製定大業保太平之樂

宗廟

迎神軒架作保太平之樂保太平之舞作

奠幣登歌作保太平之樂保太平之舞作

進饌軒架作豐安之樂依宋史禮樂志有樂有舞

初獻登歌作保太平之樂保太平之舞作

亞獻軒架作定大業之樂定大業之舞作

終獻軒架作定大業之樂定大業之舞作

徹籩豆登歌作雍安之樂依宋史禮樂志大明諸司職掌有樂無舞

送神軒架作興安之樂依宋史禮樂志大明諸司職掌有樂無舞

依杜氏通典唐麟德二年文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破

陣樂改舊文舞爲保太平之舞武舞爲定大業之舞　依文獻通考

唐高祖時郊廟禮初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞

太廟降神文舞　舊制文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止今改保太平之舞退定大業之舞進二舞進退之間不別奏樂六佾每佾人數如其佾數

成宗八年　教曰正殿用女樂非　祖宗常法　世祖特一時權宜用之因循至今自今曲宴外凡正殿宴禮勿用之其歌舞之童預令教習

十一年金宗直補（作十五年禮曹判書李坡）以　永寧殿用樂與宗廟異乃啓曰臣嘗記　世祖之言於穆清廟祀文王之詩而用之郊用之廟我國保太平定大業之樂通用於　宗廟永寧殿亦可也臣觀龍飛詩非徒述太

祖之功兼記 桓祖以上四祖之德 永寧殿用樂合依 世祖之教
上以爲然
十八年 教曰 宗廟之樂如保太平定大業則善矣其餘俗樂如西京別曲男女相悅之詞甚不可也樂譜則不可卒改宜依其曲調別製歌詞且予既於祭時飮福矣據何禮文而再設飮福宴乎博考古典及祖宗朝故事以聞禮曹啓曰 宗廟之樂自熈文至繹成保太平也用於迎神初獻自昭武至永觀定大業也用於亞獻終獻各有歌詞非男女相悅之俗唱也但定大業赫整調詞似滿殿春永觀調詞似西京別曲是以聽之近於俗唱耳再行飮福則詩楚茨註云祭於廟而燕於寢又曰於祭既受福矣又燕於寢者將受後祿而綏之也家禮有受胙又

有餕其日受福曰胙者卽今祭時之飮福也曰燕於寢曰餕者卽今祭後之飮福也

二十二年司憲府大司憲金礪石等上疏論宴饗女樂曰方群臣禮接之時使聲色近於玉座褻慢甚矣聲色成湯所以不邇女樂夫子所以去國何必用女樂然後爲君臣相悅之樂哉我朝凡所施爲一遵華制而獨女樂一事未免有累於 聖治也命領敦寧以上及議政府議尹弼商李鐵堅魚世謙等以爲憲府之言甚正然宴饗女樂行之已久凡中朝文獻之士亟稱我國禮義之邦而未聞以用女樂爲非也四方列國各有風俗事之無害者夫子猶不去之鄕儺獵較之類是已今中朝雖有官吏宿娼之禁亦不能頓革至於朝廷宴饗例用倡優雜戲此何

愈於女樂乎今雖不革女樂未必不爲知禮之邦也

五禮儀樂學軌範祭享樂制

社稷

迎神奏順安之樂林鍾宮蕤賓宮應鍾宮蕤賓宮奠幣奏肅安之樂

應鍾宮進饌奏雍安之樂太簇宮初獻奏壽安之樂應鍾宮文舞退

武舞進舒安之樂太簇宮亞終獻奏壽安之樂太簇宮徹籩豆奏雍

安之樂應鍾宮送神奏順安之樂林鍾宮

風雲雷雨

迎神奏元安之樂夾鍾宮姑洗宮南呂宮大呂宮奠幣奏肅安之樂

大呂宮初獻奏壽安之樂大呂宮文舞退武舞進舒安之樂黃鍾宮

亞終獻奏壽安之樂黃鍾宮徹籩豆奏雍安之樂大呂宮送神奏元安之樂夾鍾宮

先農

迎神奏景安之樂黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮奠幣奏肅安之樂南呂宮進饌奏雍安之樂姑洗宮初獻奏壽安之樂南呂宮文舞退武舞進舒安之樂姑洗宮亞終獻奏壽安之樂姑洗宮徹籩豆奏雍安之樂南呂宮送神奏景安之樂送黃鍾宮

先蠶

迎神奏景安之樂黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮奠幣奏肅安之樂南呂宮初獻奏壽安之樂南呂宮文舞退武舞進舒安之樂姑洗宮

亞終獻奏壽安之樂姑洗宮徹籩豆奏雍安之樂南呂宮送神奏景
安之樂送黃鍾宮

雩祀

迎神奏景安之樂黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮奠幣奏肅安之樂
南呂宮初獻奏壽安之樂南呂宮文舞退武舞進舒安之樂姑洗宮
亞終獻奏壽安之樂姑洗宮徹籩豆奏雍安之樂南呂宮送神奏景
安之樂送黃鍾宮

文宣王

迎神奏凝安之樂黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮奠幣奏明安之樂
南呂宮進饌奏豊安之樂姑洗宮初獻奏成安之樂南呂宮文舞退

武舞進舒安之樂姑洗宮亞終獻奏成安之樂姑洗宮徹籩豆奏娛安之樂南呂宮送神奏凝安之樂送黃鍾宮

宗廟 永寧殿

迎神奏保太平之樂黃鍾淸宮平調即五調之徵調軒架九成舞保太平之舞九變奠幣奏保太平之樂黃鍾淸宮登歌舞保太平之舞進饌奏豐安之曲黃鍾淸宮軒架初獻奏保太平之樂登歌舞保太平十一聲之舞亞獻終獻並奏定大業之樂黃鍾淸宮界面調卽五調之羽調軒架舞定大業十一聲之舞徹籩豆奏雍安之樂登歌送神奏興安之樂軒架

文昭殿 延恩殿 昭敬殿

祭神奏洛陽春黃鍾淸宮殿庭樂初獻奏桓桓曲黃鍾淸宮殿上樂

亞獻奏維皇曲黃鍾淸宮殿庭樂終獻奏靖東方曲黃鍾淸宮殿庭

樂

時用樂制

親耕籍田

殿下出大次奏與民樂軒架慢　殿下耕籍奏與民樂軒架令　殿

下耕畢陞觀耕臺奏與民樂慢陞南階降南階樂與歌倣此但登歌

奏之王世子耕籍奏繹成軒架宗室宰臣諸制書臺諫耕籍幷倣此

禮畢後乘輿還大次奏與民樂慢

大射禮

御射奏繹成軒架待射奏繹成軒架

親蠶

王妃出大次奏繹成陳女伶　王妃還大次奏與民樂令

賀　大妃殿及朝賀朝參宴享一應　殿下出宮奏與民樂慢或聖壽無疆慢凡拜奏洛陽春殿庭樂還宮奏與民樂令或步虛子令殿庭樂先奏殿後樂代奏

宴禮進酒器奏啓字軒架樂進饌進盤大膳小膳幷奏與民樂慢進花奏折花三臺軒架樂進湯奏水龍吟或夏雲峯憶吹簫進第一爵奏步虛子令或與民樂令舞金尺自第二爵每爵遞奏諸呈才畢宴終奏鄉樂

耆英會

投壺奏洛陽春

補 燕山十年於諸道大小邑設唱妓號運平樂工曰廣熙

補 李睟光曰營妓古以待軍士之無妻者我國於邊鎮皆置妓樂盖爲此也自壬辰變後凡宴享用男樂不用女樂

補 昔於 世宗朝有罷官妓之議問於許稠稠不可曰官物取之無妨若罷此則年少朝官客於外者必有作奸冒奪陷於罪者於是其議乃止

補 柳馨遠曰吾聞以禮制心未聞導慾止慾今也畜淫娼一閭使客之來必令冶容姿姱衣裳而待之及其來也則行酒而侑之執

樂而挑之稱之曰房妓彼爲使客者亦曰官物取之無妨因以牽
　情溺慾害政事傷風教者不可勝數稠之言亦未免俗見

中宗四年命議罷女樂當否金壽童以爲女樂用於禮宴甚褻慢但君臣禮宴不可無樂令該曹酌定男樂之數教閱用之朴元宗成希顏鄭眉壽權勻李蓀洪景舟金俊孫辛允武李坫等以爲不可革柳順汀朴安性等以爲只用於內宴閔孝曾金應箕等以爲考設立之意而改議盧公弼申用漑等以爲可革鄭光弼以爲女樂固爲弊政至於正殿尤鄙但宜正士之所欲革但若悉用男樂則男丁出處冠服等事極難祖宗朝非不知弊風而因循至今者意必有以也因舊爲便從光弼議

五年　教曰雅樂樂之正者今不必別製新辭如鹿鳴等篇古今可通

用者豈不美哉但侍臣之意不同其以此問于宰相

禮曹與詳定提調進樂調曰古者審音以知樂審樂以知政故曰合樂以致神祇以和邦國又曰正聲感人而順氣應姦聲感人而逆氣應是以周官大司樂禁其淫聲過聲凶聲曼聲臣等竊觀前朝承三國之季因用其樂又得宋朝教坊之樂及其季世多淫哇一切無可觀今不可因襲臣等謹於兩部樂取其聲音之稍正者參以風雅之詩定爲朝會宴享之樂以及臣庶通行之樂具列于左以正聲音以召和氣從之

國王宴使臣樂

王與使臣坐定進茶唐樂奏賀聖朝令進初盞及進俎歌鹿鳴用中

腔調獻花歌皇皇者華用轉花枝調進二盞又進初度湯歌四牡用金殿樂調進三盞五羊仙呈才進二度湯歌魚麗用夏雲峰調進四盞蓮花臺呈才進三度湯水龍吟進五盞拋毬樂呈才進四度湯金盞子進六盞牙拍呈才進五度湯憶吹簫進七盞舞鼓呈才進六度湯歌臣工用水龍吟調進八盞歌鹿鳴進七度湯及九盞歌皇皇者華進八度湯及十盞歌南有嘉魚用洛陽春調

國王宴宗親兄弟樂

王坐殿奏賀聖朝調進爼奏大平年獻花歌行葦用金剛城調進初度湯歌關雎進初盞受寶籙呈才進二度湯歌麟趾進二盞夢金尺呈才進三度湯歌葛覃用紫霞洞調進三盞五羊仙呈才進四度湯

及進四盞拋毬樂呈才進五度湯歌臣工進五盞舞皷呈才進六度
湯及進六盞文德曲進七度湯及進七盞歌南山有臺

國王宴羣臣樂

初儀上同獻花歌鹿鳴用金剛城調進七度湯及進七盞歌抑篇餘
皆上同

國王遣本國使臣樂

初儀上同進初盞歌皇皇者華進八盞歌四牡餘皆上同

國王勞本國使臣樂

初儀上同進盞歌四牡進三度湯歌皇皇者華餘皆上同

國王遣將臣樂

初儀上同獻花歌采薇餘皆上同

國王勞將臣樂

初儀上同獻花歌杕杜進三度湯歌采薇餘皆上同

視朝唐樂

駕前唐樂胡部樂講武擊鍾鼓以爲節

大射

歌鹿鳴

議政府宴中朝使臣樂

初盞及進俎歌鹿鳴獻花及進二盞歌皇皇者華初度湯歌四牡進

三盞蓮花臺呈才二度湯歌南有嘉魚進四盞牙拍呈才三度湯歌

魚麗進五盞舞皷呈才四度湯歌南山有臺進六盞三絃五度湯及
進七盞文德曲大肉進八盞松山操用洛陽春調
議政府宴本國使臣樂上同
議政府餞本國將臣樂
初盞及進俎歌采薇餘皆上同
議政府勞將臣樂
初盞及進俎歌杕杜餘皆上同
一品以下大夫士公私宴樂
初盞及進俎歌鹿鳴用金剛城調初味及二盞五冠山二味及三盞
歌關雎用紫霞洞調三味及四盞侑食三絃四味及五盞五冠山五

味及六盞方等山終味及七盞勸農歌

六年以減女樂便否問于掌樂院提調柳順汀禮曹判書申用漑順汀用漑等請京中女樂仍舊外方可革者革之

二十年（補作十四年）臺諫上疏請革女樂政府禮曹議曰女樂之用三代以上則未可知考之古文用於宮中今 內殿女樂不可廢也請革外方女樂兩司請並革京外竟以 內殿無可代用者大臣難之不果革

補明宗六年知經筵鄭士龍曰鍾磬多遺失存者亦刓缺以此享神豈可望其來格乎今之鍾磬皆 世宗朝朴堧所制因舊校正庶易爲力安玹智慮精明趙晟明於律呂之學請以玹主其事召晟與聞校正上從之遂設校正廳以右叅賛安玹掌其事生員趙晟付職釐正

八年購得中朝樂律較正本國律管本國律管乃永樂三年中朝所賜者年久傳訛漸失其眞乃差樂官一樂師三隨賀至使閔箕移咨禮部禮部行移太常寺選取精通音律樂舞生二人與樂官樂師逐一校正先以回咨付閔箕來曰律管爲音樂之本必制造精工聲氣允協要非旬月之間可以精造者樂官樂師留京守候待造完領回云云樂官宋琳等留北京兩月始歸而律管一部有圍小而形偏者盖因樂官思歸促令速成而工人苟充與之也琳等又不肯傳習唐樂而歸禮曹判書鄭士龍詰之琳等無以對

補宣祖二十四年　上將接見倭使玄蘇等持平鄭光績啓曰接見遠人禮莫盛也而以女樂並陳則非帝王遠女色而示遠人之道也請命

該曹代用男樂從之

補 仁祖元年焚光海時沈香山軒架新像於通衢

補 進豊呈後掌樂院奏留諸道妓女以習樂趙翼箚曰女樂本非國家所宜畜楚之鐵劒利而倡優拙秦王有憂色況今民生困苦上天示警上下惟當恐懼不遑豈宜聚習妓樂李聖求亦言之 上遂令罷遣

三年世子將冠禮曹判書李廷龜請曰人君出入皆有軒架鼓吹大小行幸皆有前後鼓樂此所謂鳴和鑾淸節奏非爲遊豫實關威儀非喪與災不可斷懸也 聖上卽位之初有奴酋平定間勿用樂之教常時擧動皆不用樂此實無前之變禮也天下未有無樂之國故吉事賀禮未嘗無樂至於冠禮則儀禮曰士冠無樂此指三加醮字之時也春秋

傳曰君冠以金石之樂奏之許愼曰士冠雖無樂而國君飯必擧樂冠而無樂非禮意也以此觀之國君之冠用樂可知五禮儀世子三加醮字無用樂節次而臨軒命賓贊時有軒架鼓吹盖叅酌儀禮及春秋傳也請依禮奏樂從之

七年倭使玄方詣闕行四拜禮曰朝鮮三國時送文人樂師於日本或教以文或教以樂至今稱高麗樂用之天皇宮而音律變訛曲譜無傳禮官曰文與樂乃中華致治之具而日本以四裔乃能有慕於此亦異矣哉

八年罷遣妓樂

趙翼箚曰昔齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行孔子答顔

淵爲邦之問曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆記曰姦聲亂色不留
聰明淫樂慝禮不接心術然則女樂本非國家之所宜畜端人正士
之所宜近也自古帝王之治未有女樂惟唐玄宗時有梨園弟子陳
後主時有女樂士二君皆致亂亾不足爲法也我國之有女樂不知
自何代臣頃往江華考實錄見
睿宗朝教曰邊邑妓仍存內地妓
皆罷邊邑則將士離家久戍衣服破綻難以補綴妓不可罷也其時
議者以爲明使時外方妓必收聚京中若內地無妓則遠徵邊上不
便以此觀之是時無京妓可知也雖曰豊呈不可無女樂然自古帝
王孝奉母后者多矣未聞以女樂娛悅也昔越圍吳趙襄子降食家
臣楚隆問故襄子曰黃地之會先主與吳王言曰好惡同之夫趙鞅

與吳王有一言之約而吳之被圍其子爲之殺食今我國之於明朝恩義之重視襄子之於吳萬萬當此皇城戒嚴我國　君臣皆當憂戚度日豈宜使城中樂聲紛紛乎臺臣罷遣之請旣蒙允俞而今又有留之之議伏願固守前旨速令罷遣　上從之

二十年副護軍韓明勗上疏言享祀廢樂臣未知可也以爲遇亂而不可樂則孔聖厄於陳而絃歌被圍於匡而命之歌聖人不以遇亂廢其樂也疏下備邊司議二十四年告　廟自明年春享復用樂

肅宗元年　上將親禱雨禮曹言凡大祀則卒哭後用樂昭載禮文故昔年　親行祈雨時因本曹啓令大臣六卿會議然後用樂今茲　親祭爲生靈祈澤于天依故例用樂爲宜請議大臣左議政金壽恒判中

樞府事鄭知和議喪三年不祭惟祭天地社稷爲越紼而行事此指未
葬而言其禮之嚴如此卒哭後用樂似不可已命如議

補三十二年筵臣閔鎭厚奏頃有女樂令該曹稟處之教法筵不當用
淫聲邪色請依　世宗朝舊例勿用女樂永爲後式從之

補正言洪啓廸嘗論禁中有歌呼之事　上曰若非諫臣之言此等恠
駭之舉何以知之命查治歌呼者

英祖十三年　教掌樂提調尹淳曰昔人占國之隆替在於樂近者樂
院法樂此前繁促宜申飭也淳曰閭巷之間近或設雜戲京城聚觀士
夫家宴集亦或設此戲關係風教不但俗樂之繁促可以一體禁之乎
上曰不必設禁士夫則兩司隨聞糾正閭巷則政府申飭可也

十九年夏四月　上將行大射禮於泮宮問兵曹判書徐宗玉曰射樂一章當爲一節也宗玉曰然矣禮曹從樂師之言以一句爲一節定儀注上之宗玉博考古禮與禮曹叅判吳光運同登筵席請更釐正　上問于光運光運曰禮記射儀曰天子以騶虞爲節諸候以貍首爲節註曰一終爲一節一終者一遍之終也且呂氏論騶虞章歷舉一遍至吁嗟乎騶虞而曰天子之射以是爲節以此觀之一章之爲一節明甚矣今此大射時樂章以全章爲一節合於禮也　上曰是矣從之

六月領議政金在魯奏曰　太廟酌獻時贊儀若唱樂止則一句四五字之內雖未竟一二三字亦卽止之待更作然後續奏前之餘字此不成文理也自今申飭雖唱樂止必竟其句何如　上曰樂章長短自有

節度畢其句而後可以成章申飭竟句勿以唱樂止而間斷可也

補 三十年 傳曰梨園之稱卽唐明皇天寶之事也非可法也而美其名掌樂提調或稱梨園提擧其名不正此後掌樂院勿稱梨園

三十四年議徽寧殿三年後祭享用樂皆以爲宜用樂 上曰孝昭殿祔廟後文政殿將爲徽寧殿若親臨五享則入瞻殿中悅若 陟降之猶臨何忍用樂於此殿乎先正文正公宋時烈昔年獻議可謂溯源之論一依文正公獻議施行

肅宗乙丑宋時烈議永昭殿用樂曰詩經雅頌無爲后妃立樂之文惟雝頌有文母之文而統於烈考則非爲文母而作也周禮有奏歌舞以享先妣之文鄭玄以爲先妣姜嫄也后稷爲始祖姜嫄無所配

特立廟而祭之謂之閟宮然程朱皆以鄭說爲非宗廟之樂皆美盛德之形容以其成功告于神明者似不宜於后妃易所謂坤道無成者其理然也

續 四十一年副提學徐命膺啓曰 宗廟樂章問于典樂則以爲歌亦九成云此不知其本末而然矣臣之淺見則凡樂自有首尾若黃鍾爲宮則首黃鍾方爲一腔調大呂以下皆然今於龍光章末貞明章上黃鍾一聲刪去之代以他聲使其聯合之間不見彌縫之痕迹則庶乎得宜矣 上曰若拔去重光一章則事皆順便而只以事體重大欲不拔中間之添入故不得不如是矣凡樂四字一拍六拍爲一成分付典樂此後則龍光貞明八字一拍六拍一成可也

續四十五年 傳曰凡樂成天神六成地神八成人神九成而成次或促者多故於太室定執籌典樂而於雅樂無此今後依俗樂例舉行事分付該院

續四十七年提調徐命膺啓曰禮與樂自是相關之事凡樂中之等威截嚴處是禮也故判書朴堧請于 世宗朝曰黃鍾宮惟人君用之而諸臣不得用宜自今 殿下出入用與民樂黃鍾宮諸臣拜禮用與民樂姑洗宮云而今則無論 殿下出入諸臣拜禮皆用與民樂黃鍾宮非所以辨等威之道也然與民樂之姑洗宮今無傳其曲譜者姑依樂學軌範中 殿下出入用與民樂諸臣拜禮用洛陽春之文自今以後凡賀禮時諸臣拜禮皆用洛陽春定式施行從之

續正祖二年　傳曰聲音之關於治道大矣雅頌之音作而風化正鳴噭之音作而士氣奮鄭衛之音作而民志宕夫樂者音之所自起也生於心而形於聲善惡隨感而動故先王慎所以感之務得其正用各有所用之於宗廟用之於朝廷用之於軍旅噫朱絃疏越一唱而三歎蕭雍和鳴先祖是聽者宗廟之樂也合手拊鼓始文而亂武修身及家平均天下者朝廷之樂也致右憲左六成而復綴總干山立發揚蹈厲者軍旅之樂也然語其至也樂之敎不在於音律之末及乎後世禮崩樂壞旣失其本又不治其末以至聲音節奏之間噍殺而不長綴兆詘伸之際淫哇而不正如是而安能詠歎淫泆有遲之又久之美耶予雅不好聲樂未嘗講究乎鍾律尺度雅頌之正音雖不可擬議於今日而今

樂之猶古樂亦不過尋聲而求諸音由音而求諸心也今若變促爲緩更急以舒則可免衰世之音也玆當三年不爲之餘宜求四方日聞之道凡我掌樂之官肆其單緩之節祛其沾懘之操無近姦聲以復和音咸章簫韶之美大夏大武之盛尙矣亦庶幾渢渢乎有永世之音可以追蹤我 英廟啓後人之意於萬斯年之休亶在是歟亶在是歟噫樂之補豈少也哉

續是年 上召判府事徐命膺掌樂提調金用謙李重祜于隆孝門先以社壇所用樂奏之更奏廟庭樂訖命陳奏樂章典樂曰迎神樂則無樂章奠幣樂則有樂章當以奠幣樂奏之 上曰雅俗樂佾舞同乎用謙曰文舞籥翟用於雅樂武舞干戚用於俗樂者矣典樂曰雅俗樂舞

大體則同而節奏則不同　上曰敔之義何也用謙曰敔形如虎象西方肅殺之氣此乃止樂之器也　上曰社稷大祭不遠提調前期進詣點檢樂器郞廳則臨時進詣點火拭塵而非但今番如此永爲定式又召見于誠正閣曰升歌淸廟祖考來格則其所感通之妙實自於聲樂而若其協律之方亦係於典樂之得人如或苟充選多淆雜則莫重享祀徒致其褻慢之歎顧何以奏其樂而致其和乎卿等另念擇人隨事東戢先自典樂始則工生輩亦將觀感而有肄習之效矣今日招見樂生輩非爲聽樂而然也誠以大祭在邇欲一親試故耳卿等須體此意又曰修復古樂豈非責治之一具乎明於樂制者不可易得儒生或有留意於音律者乎命膺曰未聞矣　上曰文獻備考中樂考卷豈非卿

之所著乎樂制之貿貿無如近日卿以此時更爲留意溯考歷代漢唐宋樂制合爲一書以新一代之耳目則豈不好耶命膺曰樂書之作自古爲難宋神宗時司馬光諸人留意樂書而至十年未就矣

續十五年上詣太廟齋宿以享祀時樂章謄寫恐有錯誤命樂院以龍飛御天歌樂學軌範及英廟所編樂章活字開印每章註以某朝頌功德之辭

續二十一年上詣景慕宮行冬享命承旨李典樂金應三等以入使承旨問曰鍾磬之諸聲有欠踈緩何也應三曰每趁行禮節次故禮遲則樂遲禮速則易闋上曰此後便從徐緩而其中亦不無遲速之別迎神不可緩送神不可速初獻及亞終獻行禮時亦有遲速初獻則

以九章奏之而遲速務得中亞終獻則以九章分半奏之徹籩豆則其在廢徹不遲之義有不可稽緩尋命徹籩豆則送神樂章合奏又命奠幣進饌樂章合奏俾樂律徐緩

續純祖三十年文祖翼皇帝代聽時令曰有國則有樂樂爲國之大節故聽其樂觀其政矣近來自 廟社享樂至宮懸鼓吹漸爲短促幾近噍殺苟合節腔而無和以暢舒以緩之聲豈不寒心乎自今以後享樂導樂務爲和緩至於佾舞籥翟干戚之儀盡合於雍容之氣像必至於神人以和之境則豈不美哉該院二六坐起之日本院提調各別申飭復習古樂制勿爲後世短促之音是時樂制漸壞器數減縮昔之十數行者變四五行音節入於噍殺故有是命

續今 上光武元年始祀圜丘登歌在壇上中間御道分設左右導唱二人居中分東西歌二人一在導唱東一在導唱西琴瑟各二分在歌人東西爲一行次特鍾椌編鍾竽節皷各一在東特磬揭編磬笙和各一在西爲二行次鳳簫篪管篪籥篪篴在東塤篪管籥篪篴在西爲三行俱北向宮架在壇下編磬一在東編鍾一在西晉皷一在編磬之東雷皷一在編鍾之西設柷敔於鍾磬之間柷在西敔在東爲一行雷鼗二一在編磬北一在編鍾北次導唱二人居中分東西歌二人一在導唱東一在導唱西篪管篪籥篪篴幷在歌人之東篪簫管籥篪篴幷在歌人之西爲一行次缶塤各二分東西爲一行俱北向文舞八佾在宮架之南每佾八人左執籥右執羽纛二在八佾之南引舞武舞八佾在

宮架之南每佾八人左執干右執戚旌二在八佾之南引舞迎神奏中和之曲樂六成奠帛奏肅和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲徹籩豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望瘞又奏安和之曲

續大樂前譜目錄 雅樂樂歌定大業醉豐亨致和平鳳凰吹與民樂慢步虛子洛陽春前引子後引子與民樂絃與民樂管步虛子管桓桓曲水龍吟慢吹簫夏雲峰小抛毬樂五雲開端朝會八仙千年萬歲折花衆仙會

大樂後譜目錄 俗樂圜丘樂創守曲時用保太平時用定大業維皇曲靖東方曲時用鄉樂致和平醉豐亨鳳凰吟眞勺履霜曲滿殿春納氏歌攢殺門感君恩西京別曲慢大業感君恩翰林別曲西京別曲雙花店步虛子靈山會相北殿動動井邑紫霞洞

補徐命膺大樂前後譜引曰 世宗朝定太廟之樂樂有景安承安肅安雍安壽安舒安舞有烈文昭武皆雅樂也而但於三獻後交奏

鄉樂尋因樂學提調朴堧疏廢之式至 世祖朝乃以 世宗朝鄉樂之定大業保太平稍加益損用之太廟盖亦追述三獻後之交奏而已非盡廢雅樂也凡 世宗朝樂皆以十二律四淸聲而紀之 世祖朝之樂皆以上一上五下一下五而紀之其有以 世祖朝之腔調協入 世宗朝之律呂者則又以上一上五下一下五而旁注于十二律四淸聲始終條理不相侵亂謹敢序次樂譜彙分類別以 世宗朝樂爲前譜 世祖朝樂爲後譜繕寫成帙共十六卷英祖己卯纂定

增補文獻備考卷之九十四

增補文獻備考卷之九十五

弘文館 纂輯 校正

樂考 六

樂器 一

【補】樂器總論

高麗史百官志管絃房所爲有唐舞唐笛唱詞唐鄕琵琶方響觱篥

中笒歌舞拍諸業

本朝國初明太宗賜樂器聲不中律八音未備當祭磬用瓦磬不具

其數

成俔曰 世宗朝以處容舞節改撰歌詞名曰鳳凰吟 世祖遂

增其制大合樂而奏之每於除夜前一日夜分昌慶昌德兩宮殿
庭昌慶用妓樂昌德用歌章達曙奏樂賜伶妓布物爲闢邪也
大典通編工人等鍾磬捧授不謹看守以致折破者杖一百徒三年
肅宗八年設樂器造成廳以工曹掌樂院堂上各一人監造 宗廟永
寧殿祭享所用方響
四十五年 宗廟永寧殿堂上堂下樂幷闕塤敔兩器命掌樂院造塤
二部敔三部以備祭享樂器
英祖十七年命新造樂器 詳見樂制
時採南陽玉以爲磬石理麄疎不堪用於是收樓上刻癸丑者叩之
亦年久剝傷無聲惟淸黃鍾淸夾鍾淸大呂應鍾南呂林鍾合於律

林鍾石少缺而聲尤淸越其餘十枚用新造者軌範特鍾註云用營
造尺故準營造尺鑄鍾比舊鍾差長 上命盡棄之準舊鍾打鑄又
舊軌範中有和竽簫三者而今無之至是始貿簫而來以備社稷太
學諸山川祭祀之用○壬戌冬至使典樂黃世大貿笙簧學得音律
而來○乙酉冬至使典樂張文周貿唐琴笙簧學得音律而來○庚
寅冬至使典樂申得麟貿笙簧管而來

金之屬 雅部

編鍾 特鍾

本朝 世宗十一年禮曹啓古人鑄鍾之法銅錫交入斤兩有定謂之
有齊不可加減我朝編鍾只依中國所賜鍾鑄之銅錫斤兩未能按法

交入以致聲不淸和且音律所以不協者盖以中國之制歷代各異也前此賜樂編鍾十二律名一皆刻標而聲音則各異或當高而下或當下而高高下不齊雖於新舊編鍾擇其中律者一祭之用大半不足若値並祭則更無所用其體厚聲高者猶可磨正用之若過薄聲下及穿缺裂破者雖或改正未易充數請置鑄鍾所依法鑄成從之　鑄鍾所啓宋仁宗時范鎭所制編鍾自黃鍾至應鍾因其體之厚薄定其聲之淸濁而其大小則同今所鑄依范鎭之制以大小鑄之乎依舊鍾之制以厚薄鑄之乎且前朝所得中國編鍾有畵兒奢侈華美丙戌年賜樂編鍾則無畵兒純儉質素祭享之樂從儉素朝會之樂從華美而厚薄並依丙戌年賜樂體制何如從之　鑄鍾所又啓今制編鍾形不正圓

故正面與旁邊聲響擊之少差不協本音考之周禮文獻通考大宋皇祐時頒樂圖鍾形則自脣及頂分爲四層名狀各殊脣上謂之干干上謂之攠攠謂之隧盖慮奏樂工人亂擊他處而失其本音故標以名之也今之鑄鍾一依中朝賜樂鍾形無標鑄成然鍾面着標明有古制愚惑工亂擊人可慮其未鑄朝會樂編鍾並隧形鑄之已鑄編鍾則以銀或鑞鑱成隧形以爲標識何如從之 儀禮詳定所覆奏朴堧上䟽曰古制堂上特鍾特磬聲中黃鍾正色也今 宗廟特鍾則仲呂聲也諸祭所用則姑洗聲也特磬亦不論其音以唐磬一枚任意用之乞令改造必聲中黃鍾然後用之又凡金鑄之器厚則聲高薄則聲下其聲下則更無可高之理聲之高者磨削令薄實非難事乞賜鍮匠三四名先

將特鍾一顆磨削驗之然後依此校正其不協編鍾一百三十六顆亦皆磨削內面期於中律則庶爲功易而祭樂備矣今詳此說爲是宜從之　詳定所又覆奏朴堧上疏曰軒架三面編鍾之位九而九架之內各懸十二律鍾總一百單八顆乃備本律中聲若兼四宮淸聲則每架各添四顆凡一百四十四顆乃足其數並祭則倍之爲二百八十八顆也我朝編鍾元數只二百八十六顆臣今以中國方響簫管等器校正音律其正合黃鍾者十顆正合大呂者十一顆夾鍾七顆姑洗七顆仲呂九顆蕤賓十三顆林鍾十九顆夷則十四顆南呂二十一顆無射二十六顆而已其餘一百三十六顆皆未中律今以入用之數計之則黃鍾太簇仲呂蕤賓夷則應鍾僅滿一祭之懸大呂夾鍾姑洗則一祭之

用亦未備焉但林鍾南呂無射則二祭之數足矣其未備之架行祭之日不得已兼設不協之鍾至於并行則　永寧殿之樂無中律之鍾不得成調故分而校正一二架設於前面不中者換入於　宗廟之庭故兩祭之樂皆未純正若盡數扣擊聲音錯雜邪正交喧全無諧協之理故只以正律奏之餘皆懸設而已此臣之妄計也然比諸往日邪正雜奏則小愈耳願命備鑄以正一代之樂今詳此說爲是

五禮儀圖說曰禮書梟氏爲鍾鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾柄之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者淨如洗焉欒如木之欒鍾口兩角也于則銑間之曲祛也鼓則于上之所擊處鉦則鼓舞之正中者舞

則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡橫甬上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚 文獻通考云小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註云鍾磬編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大晟樂宗前代制用十六枚以十二枚爲正鍾四枚爲淸鍾

造法 鍾以銅鐵和鑞鐵而鑄成之如錞鐲鐃鐸之類凡鑄器並同特鍾則聲中黃鍾編鍾則自黃鍾至淸夾鍾凡十六長短圍狹幷同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下凡鑄器內外槊土今人好用浦土然以細沙及沙器擣末造甓土三物並用細布重篩而交合爲之最好如此則鑄物無痕無纇矣

擊法 編鍾擊者對立雅樂則自黃鍾至林鍾用右手自夷則至淸

夾鍾用左手俗樂則兩手從便擊之編磬同鍾則擊鐩磬則擊鼓槌則用角編磬特鍾特磬鐲鐃槌同特鍾用於登歌以起樂者也

洪暹題樂器形止案後曰丙子秋主簿朴湘檢庫藏得弊册于破筒中卽正統十三年戊辰翼成公黃喜所藏奉常寺欽賜樂器形止案也案留院中一百三十年提調暨僚屬下及胥隸不知有是案幾未免爲覆瓿矣按高麗樂志睿宗遣吏部尙書王字之文公美于宋其還徽宗皇帝下詔賜大晟樂政和丙申遣李資諒于宋謝賜樂續綱目徽宗政和三年頒新樂今所存編鍾二十一下標曰宋朝出來簫四下標曰洪武時出來編鍾十六下標曰永樂丙戌出來其餘特鍾鎛鍾玉磬瑟笙並無標可辨不知孰爲頒大晟

樂時所賜孰爲洪武永樂年所賜所謂鏄鍾始見于周禮歷代通用而我國五禮儀無所謂鏄鍾者徽宗頒新樂時有鏄鍾十二之文疑此爲大晟樂之一然無標識不敢强而爲說也

錞

五禮儀圖說曰周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錞鐲鐃鐸也以金錞和鼓盖其形象鍾頂大腹𢹂口弇以伏獸爲鼻內懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和武舞時工人手持錞振之引舞進退

用法 用錞之法文舞既退武舞進入之時樂生一人以兩手持鐵繯而振之以入立於舞人之右凡雅樂第三字舞人回身之時振之至第四字而止鐲鐃鐸之用並同鐲鐃則左手執柄右手執槌擊之

鐸則以兩手持其柄而搖之

鐃

五禮儀圖說曰樂書云周官鼓人以金鐃止樂以其聲譊譊然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟盖其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鍾形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇盖應律音而和樂也

鐸

五禮儀圖說曰樂書云周官鼓人以金鐸通鼓釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所

以振武事也舞武事者執之

鐲

五禮儀圖說曰樂書云周官鼓人以金鐲節鼓鄭康成曰鐲如小鍾軍行鳴之以爲鼓節盖自其聲濁言之謂之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也

金之屬　俗部

方響

世宗十三年慣習都監使朴堧上言曰方響一器起自梁朝上下通用以代鍾磬之音者也八音之中惟磬聲四時不變而方響亦然其餘中虛鑽穴之器則體薄內空易感陰陽之氣故盛夏則乾燥而聲高隆冬

則凝澁而聲下必依磬聲而調之然後音始諧和詩所謂依我磬聲者
以此耳磬聲之外惟方響可據誠爲切要然我國方響只有三部而其
聲過半不得其正爲可恨也又考門外行樂之器天子之制用方響八
架在侯邦宜半其制而爲之且方響藏之庫內衆工未易私習乞令加
造以廣私習之器下詳定所議

五禮儀圖說曰樂書云方響之制蓋出於梁之銅磬形長九寸廣二
寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於簴上以代鍾磬凡
十六聲比十二律餘四清聲耳後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉今
民間所用纔三四寸耳

樂學軌範曰文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於淸

濁分配於十二律四淸聲故略似唐樂之體歟

臣謹按軌範此條不見於通考可異也已大抵通考有二方響而一載胡部一載俗部安有稱聖人之所制而載之胡部者哉且所謂略似唐樂之體者尤不可曉恐是錯簡也

造法 方響之制剛鐵爲之而有一十六枚厚則聲高薄則聲下鐵上端穿一孔三甲眞絲編用設兩橫鐵架子與鍾架子略同左右柱下內外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔揷背又付方臺上層編鐵間左右柱用鉤鐵以杖朱漆貫鐵俗稱擔持此所謂鼓吹時行樂祭享則無鉤鐵矣

響鈸

樂學軌範曰響鈸以鍮鐵爲之如銅鈸而小徑二寸一分後懸鹿皮

纓垂五色結子每一人二雙手之以舞

銅鈸

樂學軌範曰銅鈸以鍮鐵爲之如僧家鳴鈸而小徑四寸七分後懸

鹿皮纓垂紅羅纓子

文獻通考曰銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間

隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌踈勒之國大者圓數尺以韋貫

之相繫以和樂唐時樂淸曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏淸曲用之

盖出於夷音也然有正與和其大小淸濁之辨歟昔晉人有銅澡盤

無故自鳴張茂先謂人曰此器洛陽宮鍾聲相諧宮中撞鍾故鳴也

後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

石之屬　雅部

磬

世宗九年朴堧進新製石磬一架十二枚初以中朝黃鍾之磬爲主三分損益作十二律管兼以甕津所産秬黍校正之取南陽石作之聲律乃諧遂作　宗廟朝會之樂　儀禮詳定所覆奏朴堧上䟽曰堧云磬石之得自古爲難我朝瓦磬亦不得已也然石聲則爲乾方立冬之音土聲則爲坤方立秋之音也以瓦代石殊失八音之制矣今得南陽之石聲甚淸和不下唐磬此乃聖朝應時之物非偶然也庶幾盡心磨琢期於大備然攻治未易必經久乃備其未備之際當以前日之瓦磬用

之今詳瓦磬協律者少無聲者多而數亦未足宜擇有聲近律者留之餘姑備造以待石磬之成

五禮儀圖說曰周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬氏爲磬倨勾一矩有半先儒云上曲者爲鉤下直者爲倨勾卽股也倨卽鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是勾亦得一倨有半也廣狹長短務適中焉然皆厚二寸或謂石性堅則雖厚而淸緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自然者是可以磬氏之制拘乎

樂學軌範曰特磬用於登歌以止樂者也磬採南陽石爲之特磬則

聲中黃鍾編磬則自黃鍾至淸夾鍾凡十六長短廣狹並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下凡鍾磬過厚而聲高不中本律者磨而薄之則可以聲下而中其本律過薄而聲下亦不中本律者磨去下端則可以聲高而中其本律矣然長短差跌不若改造之爲便造法 凡樂器並用律管以正聲音而鍾磬調音最難假令多造黃鍾而箇箇正于律管則似無差訛若自相擊則大槩雖中黃鍾之律而未免有小大高下之差他律亦然此必竹與金石吹擊不同故也若造鍾磬則須先正黃鍾一箇吹管而憑之使精解音律者審聽而正之務令相諧然後餘鍾若磬並依先正者而正之則庶無訛謬他律倣此今按各祭及朝賀所用鍾磬各律微有高下之差當其時疑

必只用律管調音耳

絲之屬　雅部

琴

五禮儀圖說曰樂書云長三尺六寸六分象期之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之金樂之主也五分其身以三爲上以二爲下叅天兩地之義也文王武王各加一絃以爲文絃武絃是謂七絃

造法　琴之制前面用桐木後面用栗木漆以黑暉以螺蛤爲之凡十三中暉最大至第一暉第十三暉漸次而小凡七絃初絃稍大至

七絃漸次而細

按法 以左手按絃姑洗用無名指立按餘皆母指斜按並肉甲兼用之以右手

彈法 姑洗用無名指勾彈夷則南呂無射應鍾淸大呂淸太簇淸夾鍾用食指挑之餘皆長指勾彈不按而彈曰散聲卽虛絃聲

洪暹題樂器形止案後曰今樂院所存四琴所書一曰靜對一曰風搖玉珮一曰九霄鳴佩一曰淸古而有四勾琴銘宋帝押字又有復古殿三字御書之寶圖書此不可指爲大晟樂一時之頒所謂復古殿不但見於宋史考諸玉海宮殿部有曰高宗作復古殿帝所常御大明一統志紹興府有復古殿高宗所建蓋殿作於宋

室南渡之後知此琴非徽宗所賜明矣而史無所載豈非高宗體
先帝厚遇高麗之意特撤而貺之者乎嗚呼遠矣哉
補金馹孫曰舜五絃文王七絃六絃非古也晉以七絃琴送高句
麗國相王山岳增損其制作六絃琴今用之

瑟

五禮儀圖說曰禮書云樂記淸廟之瑟朱絃而疏越盖絲不練則勁
而聲淸練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然
後不至於大急練絲以濁其聲然後不失之大淸　樂書云瑟者閉
也所以懲忿窒慾所以正人之德也故前其柱則淸却其柱則濁
三禮圖頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也

造法　瑟之制前面用桐木後面用牙木(俗名奄木)四面邊兒漆以黑前面畫雲鶴兩端畫錦黃鍾絃最大至淸應鍾絃漸次而細閏絃與黃鍾同竝紅染柱亦漸次而低閏絃之柱退立於檐棵之前

彈法　本律十二用右手淸聲十二用左手竝以食指同時句彈俾作雙聲四淸聲則只彈淸聲

補 三國志辰韓瑟其形似筑彈之亦有音曲

絲之屬　俗部

玄琴

三國史云玄琴象中國樂部琴而爲之又風俗通云琴長四尺五寸者法四時五行七絃法七星玄琴之作也新羅古記云初晉人以七絃琴

送高勾麗麗人雖知其爲樂器而不知其聲音及鼓之之法購國人能識其音而鼓之者厚賞時第二相王山嶽存其本樣頗改易其法制而造之兼製一百餘曲以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴羅人沙湌恭永子玉寶高入地理山雲上院學琴五十年自製新調三十曲傳之續命得得傳之貴金先生先生亦入地理山不出羅王恐琴道斷絕謂伊湌允興方便傳得其音遂委南原公事允興到官簡聰明少年二人曰安長清長使詣山中傳學先生教之而其隱微不以傳允興與婦偕進曰吾王遣我南原者無他欲傳先生之技于今三年矣先生有所秘而不傳吾無以復命允興捧酒其婦執盞膝行致禮盡誠然後傳其所秘飄風等三曲安長傳其子克相克宗克宗制七曲克宗之

後以琴自業者非一二所製音曲有二調一平調二羽調共一百八十七曲其餘聲遺曲流傳可記者無幾餘悉散逸不得具載

玉寶高所製三十曲　上院曲一中院曲一下院曲一南海曲二倚嵓曲一老人曲七竹庵曲二玄合曲一春朝曲一秋夕曲一吾沙息曲一鴛鴦曲一遠岵曲六比目曲一入實相曲一幽谷清聲曲一降天聲曲一

造法　玄琴之制前面用桐木俗云石上桐最好然生石上者去地上七八尺許臃腫多旋紋者必木理沉濁造琴聲亦不清須擇高枝無旋痕理直者乃可造若得高枝則雖非石上桐亦好後面用栗木棵用會木而棕木次之其龍口鳳尾坐團擔棵軫棵雲足柱俗名歧

棵等粧飾用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用靑荊俗稱靑橒染尾用
各色眞絲或靑染木綿絲鬼淚用紅綠眞絲擔棵之內付以玳瑁凡
六絃大絃最大文絃武絃次大棵上淸稍細歧棵淸次細遊絃次細
匙用堅剛海竹
按法　以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取聲則去之以無名
指據遊絃長指據大絃若按無名指則文大兩絃無聲若按長指則
文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不用無名指遊絃不用長
指惟母指食指通用於兩絃然各有定按之棵初學時務要中式及
至慣熟則不必拘於定棵而力按之以用次棵之聲無妨如樂時調
用大絃上二則力按大絃第七棵羽調用遊絃上二則力按遊絃第

六棵之類今人好用此法

彈法　以右手執匙匙端向內自文絃順畫五絃至武絃而止曰挑作乚實有聲者兩淸與按絃而已如挑文遊大三絃匙至棵上淸而止作亅挑棵上歧棵兩淸匙至武絃而止作一只挑一絃作丶只句一絃作丶又先按一棵而挑之卽遞按他棵仍用先挑之聲則無挑句之點棵名不須別作以一二三四書之合字之法如以母指按大絃第五棵而順畫五絃則作陰以無名指按遊絃第四棵逆畫五絃則作𢔒以母指按遊絃第八棵而同挑文遊大三絃則作㓌以食指按遊絃第六棵而只挑其絃則作㴆以長指按大絃第二棵而只勾其絃則作㚖以母指按遊絃第八棵而挑之卽遞按第九棵仍用先

挑之聲則作琓以食指按大絃第三棵而挑之以長指卽遞按第二棵仍用先挑之聲則作苎他棵他絃並類此如挑兩淸則作𢀖只挑棵上淸則作乚只挑歧棵淸則作又只挑文絃則作攵只勾武絃則作叺譜法綱上疊書處並用甲匙則遲緩失綱必先用甲匙後用勾匙若於綱下疊書處則並用挑勾俾爲急促

樂時調平調五調內徵調　一指夾鍾姑洗宮也調絃法武絃兩淸遊絃爲夾鍾姑洗大絃爲夷則南呂文絃爲無射應鍾各絃並散聲後倣此　二指仲呂蕤賓宮也武絃兩淸遊絃爲仲呂蕤賓大絃爲無射應鍾文絃爲黃鍾　三指林鍾宮也武絃兩淸遊絃爲林鍾大絃爲黃鍾文絃爲大呂太簇　橫指夷則南呂宮也武絃兩淸遊絃

爲夷則南呂大絃爲大呂太簇文絃爲夾鍾姑洗　每棵絃右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮上一上二下五下四之名及時用宮商角徵羽絃左書五調之宮商角徵羽後倣此

羽調平調橫指夷則南呂宮也　調絃法武絃岐棵淸大絃文絃爲夷則南呂棵上淸遊絃爲夾鍾姑洗以樂時調一指變調作攅指攅指本樂時調然絃太急故今或作羽調而奏之　羽調無射應鍾宮也武絃岐棵淸大絃文絃爲無射應鍾棵上淸遊絃爲仲呂蕤賓即樂時調二指變調也

八調淸黃鍾宮也　武絃岐棵淸大絃文絃爲黃鍾棵上淸遊絃爲林鍾即樂時調三指變調也

遞調清大呂太簇宮也　武絃岐棵清大絃文絃爲大呂太簇棵上清遊絃爲夷則南呂即樂時調攢指變調也以上樂時調羽調並五調內徵調

樂時調界面調五調內羽調　一指二指三指攢指

羽調界面調　攢指羽調八調遞調以上樂時調羽調並五調內羽調

嗺子調太簇宮界面調也　調絃法文絃武絃爲太簇兩清遊絃爲林鍾大絃爲黃鍾即俗稱河臨調也戛息調同

啄木調黃鍾宮平調也　調絃法文絃武絃大絃爲黃鍾兩清爲仲呂遊絃爲林鍾俗稱宮調

宮調黃鍾　他律按法倣此今小抛毬樂調

商調黃鍾　他律倣此

角調黃鍾　他律倣此

徵調時用平調　詳見上本調圖

羽調時用界面調　詳見上本調圖

淸風體亦名河臨調或稱剩卽姑洗宮也　調絃法武絃歧棵淸文絃爲姑洗大絃爲太簇棵上淸遊絃爲南呂並散聲也

臣謹按俗樂之器惟玄琴最爲近古盖其前廣後狹上圓下方與夫龍口鳳尾七絃之制玄琴古琴一也惟暉易之以棵此爲少異然暉十三象十二月及閏棵十三亦象十二月及閏况其

卦之誤稱爲棵猶徽之誤稱爲暉何謂卦也懸掛物象以示人者易之卦也懸掛諸絃以作聲者琴之卦也琴本伏羲所作其象易卦以爲琴卦於理爲近今考古記晋人以七絃琴遺高麗則安知古制自隱君子流傳海外也歟但今之琴調人自爲調皆是繁音而不得淳古之正聲是可恨也

伽倻琴

三國史云伽倻琴亦法中國樂部箏而爲之風俗通曰箏秦聲也釋名曰箏施絃高箏箏然幷梁二州箏形如瑟傳玄曰上圓象天下平象地中空准六合絃柱擬十二月斯乃仁智之器阮瑀曰箏長六尺以應律數絃有十二象四時柱高三寸象三才伽倻琴雖與箏制度小異而大

槩似之羅古記云伽倻國嘉實王見唐之樂器而造之王以謂諸國方言各異聲音豈可一哉乃命樂師省熱縣人于勒造十二曲後于勒以其國將亂携樂器投新羅眞興王王受之安置國原乃遣大奈麻注知階古大舍萬德傳其業三人既傳十一曲相謂曰此繁且淫不可以爲雅正遂約爲五曲于勒始聞焉而怒及聽其五種之音流淚歎曰樂而不流哀而不悲可謂正也爾其奏之王前王聞之大悅諫臣獻議加耶亡國之音不足取也王曰加耶王淫亂自滅樂何罪乎蓋聖人制樂緣人情以爲撙節國之理亂不由音調遂行之以爲大樂伽倻琴有二調

一河臨調二嫩竹調共一百八十五曲

于勒所製十二曲　一曰下加羅都二曰上加羅都三曰寶伎四曰

達巳五曰思勿六曰勿慧七曰下奇物八曰師子伎九曰居烈十曰沙八兮十一曰爾赦十二曰上奇物　泥文所製三曲一曰烏二曰鼠三曰鶉

造法　伽倻琴之制以銅木爲之粧飾木及染尾與玄琴同凡粧飾等具不用膠付羊耳頭則揷於尾端擔棵支於絃端凡十二絃武絃稍大至五短音漸次而細柱亦漸次而低

按法　以左手食長名三指拘把母小二指按之

彈法　以右手母食長三指遞用彈之

用雙絃法　必併彈一律之絃如以母指彈宮絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併彈下三絃之類先用長指次用毋指彈絃

用食長兩指則自外勾之用母指則自內勾之合字之法於第八絃

用母指於第三絃用長指同彈則作丙於第九絃用母指於第四絃

用長指同彈則作㓁以食指只彈第七絃則作㇉人以長指只彈第五

絃則作㔾以母指只彈第十二絃則作𡳾於第一絃用無名指於第

三絃用食指一時挑之則作𢍎人他指他絃倣此

月琴

五禮儀圖說曰文獻通考云月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪

琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水

火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

造法　月琴之制背腹板粧飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶幷

同惟體制各異耳只用鄉樂

奚琴

五禮儀圖說曰文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

造法　奚琴之制筒用華梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木周兒遠山同腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏班竹又用柱鐵穿揷立竹之內下植於筒周兒孔與下端幷以銀或豆錫裹之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若彩繩結於周兒下二寸許以爲散聲卽虛絃也又以黜壇花木刮靑皮或烏竹海竹爲弓馬尾爲絃用松脂軋之

彈法　按用左手軋用右手

唐琵琶　鄕琵琶

三國史云風俗通曰近代樂家所作不知所起長三尺五寸法天地人與五行四絃象四時也釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手卻曰琶因以爲名鄕琵琶與唐制度大同而小異亦始於新羅但不知何人所造其音有三調一宮調二七賢調三鳳皇調共二百一十二曲

五禮儀圖說曰樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉　文獻通考云唐

樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

造法　唐琵琶之制背則華梨最上鐵楊黃桑山柚子槐木橡斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粧飾亦用華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用斑竹擔環用銀或豆錫擔條兒用紅眞絲武絃最大大絃中絃次大子絃最細　凡樂器大小無定體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之巧拙而聲音逈異竹器亦然至於調音則不關於器之大小以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶小管子則其制過小難諧於衆樂

按法　以左手母指把其頸餘四指遞按之

彈法　唐樂則以木撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食指或長指凡劃四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休其爪

絃法　中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同

合字之法　如以食指按子絃第四柱而順劃四絃則作[illegible]實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第五柱而畫武大中三絃則作[illegible]實有聲者大絃與按法而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作[illegible]以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作[illegible]以無名指按子絃第十一柱順劃四絃則作[illegible]如畫武大中三絃則

作咔實有聲者大中絃耳他柱他絃倣此上五之柱力按則爲上六唐樂上

下調以食指按子中兩絃工字又按凡字以名小兩指按子中兩絃

六字合字

平調五調內徵調也　調絃法武絃爲濁徵大絃中絃爲宮子絃爲

徵並散聲用於鄉樂

界面調五調內羽調也　調絃與平調同用於鄉樂

上調　調絃法武絃爲濁無射大絃爲夾鍾中絃爲濁林鍾子絃爲

林鍾並散聲只用於唐樂

下調　調絃法武絃爲濁南呂大絃爲太簇中絃爲濁林鍾子絃爲

林鍾並散聲只用於唐樂

造法 鄕琵琶之制背用栗木腹板用桐木棵及粧飾木與玄琴同五絃大絃最大武絃中絃稍細淸絃次之遊絃最細腹板付玳瑁匙用鐵柤木

按法 界面調上一上四下一下四於本棵力按之羽調同 羽調平調下一稍聲高不偕故於下二之棵力按之而用之

絃法 淸絃作シ武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同

合字之法 如以食指按遊絃第七棵以長指據大絃中絃而順畫五絃則作𨻶實有聲者武絃淸絃與按絃而已先再打武淸兩絃畫五絃其聲謂之淸以無名指按遊絃第八棵只挑其絃則作㫃以長指按大絃第六棵而只挑其絃則作倈以食指按中絃第五棵而只

挑其絃則作煡如挑武絃淸絃則作[illegible]他摽他絃倣此

樂時調平調界面調羽調同 一指姑洗宮也調絃法大絃淸絃爲姑洗中絃武絃爲南呂遊絃爲淸大呂並散聲他調倣此 二指仲呂宮也大絃淸絃爲仲呂中絃武絃爲無射遊絃爲淸太簇 三指林鍾宮也大絃淸絃爲林鍾中絃武絃爲黃鍾遊絃爲姑洗 橫指南呂宮也大絃淸絃爲南呂中絃武絃爲太簇遊絃爲蕤賓

羽調橫指南呂宮也 調絃法大絃淸絃爲姑洗中絃武絃爲南呂遊絃爲大呂

羽調應鍾宮也 大絃淸絃爲蕤賓中絃武絃爲應鍾遊絃爲姑洗

八調淸黃鍾宮也 大絃淸絃爲林鍾中絃武絃爲黃鍾遊絃爲仲

呂

邈調淸太簇宮也 大絃淸絃爲南呂中絃武絃爲太簇遊絃爲林

鍾

淸風體亦名河臨調或稱剩卽姑洗宮也 調絃法大絃武絃爲南

呂中絃爲大呂淸絃爲姑洗遊絃爲蕤賓

大箏 牙箏 戛箏

樂學軌範曰文獻通考曰箏秦聲也傅玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱依擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器釋名曰箏施絃高箏箏然並梁二州箏形如瑟風俗通曰箏本五絃不知誰作隋音樂志云箏十三絃蒙恬作也樂書曰

唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

造法　大箏之制與瑟并同但軆小四隅付烏木無畫凡十五絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細染尾用各色眞絲或用靑染木綿絲右手彈絃左手按柱後只用唐樂

造法　牙箏之法與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至第七絃漸次而細用黜壇花木刮靑皮塗松脂軋之間有兼用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱後古只用唐樂今鄉樂兼用之

增補文獻備考卷之九十五

增補文獻備考卷之九十六

弘文館 纂輯 校正

樂考 七

樂器 二

竹之屬 雅部

簫

五禮儀圖說曰周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲大晟樂譜云鳳簫以竹爲之身長一尺四寸有一十六管濶一尺六分蠟蜜實其底架一尺二寸以木爲之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三管長

一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十六管至第九管復如第一管至八管之數從右手爲頭次第吹之至左成曲分寸協律取聲

造法　簫之制以海竹爲之朱漆今分寸協律之制自黃鍾管至淸夾鍾管實蠟其底從律管取聲若有聲高之管則減蠟聲下之管則添蠟以調之架以椵木爲之黑漆

籥

五禮儀圖說曰周禮圖云籥如篴三孔而短主中聲而上下之文獻通考云籥躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以爲籥春分之音萬

物振躍而出也然三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之籥所以備二變世俗之樂也今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

造法　籥之制以黃竹爲之上端前面剡而作竅以下唇憑而吹之聲從竅出

管

世宗十二年鑄鍾所啓今考管制周禮圖說管六孔十二月之音併兩而吹之毛詩圖說管六孔如篴併兩而吹之小學圖說管六孔十二月之音併兩而吹之文獻通考引說文曰管如篪六孔十二月之音又引爾雅曰長尺圍寸併漆又引陳氏樂書曰其狀如篪笛而六竅長尺而

圍寸並兩漆而吹之事林廣記圖說管六孔十二月之音併兩而吹之大晟樂譜管以竹爲之如篪而小異以上諸書皆云併兩而吹之獨有林宇樂譜單管圖畫併兩則四淸用半竅左右用手似難矣然制作不可輕改乞依古文併兩漆而吹之從之

五禮儀圖說曰周禮圖云六孔十二月之音也併兩而吹之樂書云先王之制管所以達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也孫竹之管出地祇取其小而衆也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

造法 管之制用烏竹削去一面幷兩爲之俾作雙聲上端第一節

後刳刻以通節隔按孔凡五上兩端以上下唇憑而吹之聲從後穴而出用黃生絲因竹圍大小造繩麤細結之他竹器倣此

吹法　凡吹竹之類按孔則黑之擧孔則白之間有兼用之孔若用聲高之律則力吹之如觱篥大平簫用舌之器則堅含舌口而力吹之聲下之律則緩吹之大抵管籥之類竅間甚狹別作散形以書律名耳他樂器倣此

篴

五禮儀圖說曰周禮圖云篴舊四孔京房加一孔備五音今笛也宋朝賜來篴前五孔後一孔尾兩旁各一孔

造法　篴之制以黃竹爲之上端前面刳而作竅以下唇憑而吹之

聲從竅出下端節穿四孔刓作十字凡八孔第一孔在後

箎

五禮儀圖說曰周禮圖云大晟樂書塤箎皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡合則爲黃鍾其竅盡開則爲應鍾此塤箎所以相應餘樂皆然

造法　箎之制以黃竹爲之觜別用竹端揷於管以蠟塗塞俾𩜁氣通下端節穿四孔刓作十字凡五孔第一孔在後

竹之屬　俗部

唐笛

五禮儀圖說曰文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅

正也長尺四寸七孔樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

造法　唐笛之制取年久黃竹爲之凡八孔

大笒　中笒　小笒

三國史云三竹亦模倣唐笛而爲之者也風俗通曰笛漢武帝時丘仲所作也又按宋玉有笛賦玉在漢前恐此說非也馬融云近代雙笛從羌起又笛滌也所以滌邪穢而納之於雅正也長一尺四寸七孔鄉三竹此亦起於新羅不知何人所作古記云神文王時東海中忽有一小山形如龜頭其上有一竿竹晝分爲二夜合爲一王使斫之作笛名萬波息補吹此笛則兵退病愈旱雨雨晴風定波平故名時稱爲國寶雖有此說怪不可信三竹笛有七調一平調二黃鍾調三雅調四越調五般涉調六出調七俊調大笒三

百二十四曲中笒二百四十五曲小笒二百九十八曲

五禮儀圖說曰三竹一大笒二中笒三小笒

造法 大笒之制以年久黃竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有淸孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔

按法 按第一孔而舉二三四孔或盡舉一二三四孔則權按五六孔按一二孔而舉三四五孔則權按六孔盖欲便於操弄耳他管同

補輿地勝覽云慶州有玉笛長一尺九寸其聲淸亮俗云東海龍所獻歷代傳寶之

補李晬光曰世傳玉笛過竹嶺則聲不出云壬辰兵火後爲倭寇

缺碎僅存形㨾惜哉

補李陸曰 世祖嘗幸西郊望見一兵旗竹曰取某旗竿來命以爲笛其聲絕妙云

洞簫

五禮儀圖說曰釋名云洞簫簫之無底者王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫高麗史樂志洞簫孔八

造法 洞簫之制用年久黃竹爲之上端前面刳而作竅以下唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭莩吹之莩振聲淸名之曰淸孔大笒中笒小笒倣此葭莩卽葦內薄精也孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

唐觱篥

五禮儀圖說曰樂書云觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜玆之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳而九竅

造法　唐觱篥之制用年久黃竹爲之舌以海竹削皮爲之上句兩聲出於一孔故今廢勾孔只設八孔第二孔在後

補詩格註云觱篥笳管也凡九竅東夷有捲桃皮爲之者東國鄉制倣唐制爲之惟觱篥

大平簫

太祖三年甲戌西北面都節制使崔永沚執送孥家來投人一名善吹簫曰大平簫大平簫本於軍中用之今定大業之樂昭武奮雄永觀等

章兼用之

造法　大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之木爲之穿虛其中外如竹節上下端以銅爲之舌用蔓蘆凡八孔第二孔在後律法同鄉觱篥銅口長一寸徑一分弱蘆舌長六分通長一尺五寸二分木長九寸二分自上端至第一孔三寸四分每孔間一寸自上端至後孔三寸八分銅八節長五寸徑四寸四分

匏之屬　雅部

笙竽和

世宗十二年鑄鍾所啓今考笙竽和之制則文獻通考雅部引說文曰三十六簧爲竽十九簧至十三簧爲笙又引爾雅曰笙十九簧爲巢十

三簧爲和按此則雅部笙竽體制不同本朝去甲辰年樂器監造色倣古人竽制濁聲中聲淸聲各十二以具三十六簧造竽吹不能聲故姑據中國所賜十七簧中聲笙制濁聲以造竽今觀竽非唯古制不合中聲淸聲全缺於今日雅樂聲音節奏不協叅詳雅樂笙制有十九簧巢笙俗部竽制亦有十九簧之竽一器而有二名通用似無大害三十六簧之制則不獨我朝工人不能吹之宋太常樂孟蜀主所進三十六簧之器樂工不能吹雖存而不用請竽權依雅部巢笙之制造作代用陳設從之○朴堧上䟽曰笙之爲器艮方之音其制則衆管叅差植於一匏之中取春陽生物之象也以其有生物之義故謂之笙以其爲匏體之器故謂之匏其必以匏爲之者匏爲蔓生在地之物而艮之屬也後

世以木代匏制雖精巧而全失本制且八音之內木聲屬乎巽爲立夏之音也匏音屬乎艮爲立春之音也以木代匏則以爲巽音乎以爲艮音乎此不可之大者也願依本制爲之但制笙之匏未易即求酌量圖形布求中外至春輸納擇而用之儀禮詳定所覆奏今詳此說宜從之匏則制造試驗

英祖十九年求得造簧法於燕京我國舊不曉制笙簧法金葉脫落則棄不用每年貿於燕京其費不貲至是特遣樂師一人付賀至使臣之行傳受造法而來其法以白銅及鍮鐵鑄鍊以成薄葉其白銅葉則貼十二律鍮葉則貼四清律以鷄嘴鹿角燒存性又以黃蠟松枝白鑞和之五物合煎成膠以貼金葉而竹孔又以烏金石磨汁傅金葉有垢滓

則聲濁不調輒新傳之於是每年輒貿之弊遂絕然終未能黏固如中國所造又軌範中有和竽簫三圖而實無之至是始貿簫以來以備社稷太學諸山川祭祀之用

五禮儀圖說曰禮書云笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧竽三十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鍱爲之盖衆管在匏有巢之象故大笙曰巢大者唱小者和故小笙曰和○文獻通考云宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管大晟樂譜笙集竹爲之云用十七管前八簧後九簧高下有次序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸

造法 笙竽和之制匏中別用木柱虛其周圍上面以黑角付之周

回鑿孔以植管竹用豆錫造帶束之匏或以木爲之背用銅揷於匏口含而吹之呼吸俱有聲管用烏竹隨律長短又用剛木穿虛其中圍徑與管竹同長一寸六分連付管端穿穴於一面以付簧鐷管內面各穿長孔俾通聲氣外面又穿圓孔按之則有聲閉之則無聲

土之屬　雅部

塤

世宗十二年朴堧上疏曰塤之爲器古云長三寸半圍五寸半陳暘云平底六孔水之數也中虛上銳火之形也塤以水火相合而成器亦以水火相和而成聲其制作之法皆有所據不可妄作也今樂懸所用塤制或大或小或長或短不依分寸或上下皆銳或上下皆圓全失平底

銳上之制陶造甚粗開穴全訛律聲調協安敢有望願依先賢圖說改造用之

五禮儀圖說曰周禮圖云狀如秤鍾以土爲之詩作壎　樂書云塤之爲器立秋之音也平底六孔上一前三後二大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已

造法　塤無定制以瓦土爲之濶狹失中或燔造生熟不同故聲音不齊必多數造之準於律管而用之

相

五禮儀圖說曰文獻通考云相狀如韛韋表糠裏以漆趺局承而擊之所以輔樂樂器治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂

亦所以節舞也今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節
舞者之步豈亦得相之遺制歟

缶

世宗十二年朴堧上疏曰缶之爲樂始自堯時歷代不廢至秦則尤尙
用之不徒爲樂懸之器而已舉世皆好之夫豈無聲音節奏而俗尙至
此哉臣觀我朝所用之缶其形不類於圖又於扣擊全無聲韻軒架內
徒備行列故缶工之類謂之歇工欺慢甚矣謹稽古書唐永泰初司馬
滔進廣平樂以八缶具黃鍾一均之聲宋時民間用九甌合五聲四淸
之聲則軒架內十缶之音分十二律爲聲似亦無難又凡土成之器有
鼓之而無聲者有聲甚淸和者有聲高者有聲下者蓋聲之有無即陶

之熟與不熟也音之高下則器之厚與薄深與淺也今於城外近地麻浦水邊幸有陶所願擇善陶者給力給料以任其役俾知音料事者朝夕往來親監陶造必以形與圖合聲如律和爲准器成之後衆工各持隨字互擊十缶之音自成一樂然後入於行列合之衆音則聲聲相應甚有條理

五禮儀圖說曰樂書云土音缶立秋之音也古者盎謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄮以麋輅（力各切 生革縷）宴缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶亦因是已（註云）

趙王使秦王擊缶孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈耶徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟註云一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之

樂學軌範曰今軒架圖缶之數凡十每一各用一人擊之各准於律

樂書有八缶具黃鍾一均之聲排列於床上則一人必專擊十二律趙王請秦王擊缶則其爲一人擊之明矣今之十缶各用一人擊之恐誤且黃鍾一均宜用七律而置八缶今之軒架圖宜用十二缶而用十缶亦未可知

造法　以瓦土燔造以厚薄定律

土鼓

世宗十二年朴堧上疏曰自古先農之樂皆用土鼓今用路鼓非制也

謹按禮運註云土鼓築土爲鼓也周禮註杜子春云以瓦爲匡以革爲面陳暘則以禮運爲據而不取子春之說然雅樂之器土音之屬皆以瓦爲之塤缶之類皆是也上古築土之鼓旣不能倣則姑依子春之說陶瓦爲匡冒革爲面以代上古土鼓之用從之

五禮儀圖說曰禮運曰夫禮之初始諸飮食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神土皷蕢桴伊耆氏之樂也盖樂以中聲爲本土也者於位爲中央於氣爲冲氣則以土爲鼓以蕢爲桴所以達中聲者也周禮籥章凡逆暑於仲春迎寒於仲秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉

此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜氏謂以瓦爲皐陶（鼓木也）以革爲面不稽禮運之過也

革之屬　雅部

晉鼓

世宗十二年朴堧上䟽曰周禮春官云鼓人以晉鼓鼓金奏（金奏擊編鍾也）周禮圖及陳氏禮書樂書內圖懸鼓之狀以爲懸鼓即晉鼓也（以其進樂故謂之晉鼓以其懸設故謂之懸鼓）陳暘因謂宮懸設之四隅軒懸設之三位荀子以爲衆樂之君今雅樂大鼓似倣此鼓爲之然其形制與周官韗人之說不合且只作一件偏置一隅又不懸設非制也願令備造一如周制用之儀禮

詳定所覆奏今詳軒懸所設雷鼓靈鼓路鼓皆不能聲今之所用大鼓宋人以爲散鼓其後代以晋鼓乞依宋制用晋鼓

五禮儀圖說曰文獻通考云晋鼓其制大而短盖所以鼓金奏也鍾師以鍾鼓奏九夏鎛師掌金奏之鼓豈晋鼓歟註云以木柱貫鼓下爲趺上爲橫筍

樂學軌範曰今制立四柱設橫木爲架置鼓其上所以興止軒架之樂又奏樂之時間擊槌以木爲之

雷鼓　靈鼓　路鼓

世宗十二年朴堧上䟽曰祭享之鼓有雷鼓靈鼓路鼓凡三様也陳暘云雷天聲也故祀天神用雷鼓靈地德也故祭地祇用靈鼓路人道也

故享人鬼用路鼓臣觀古人軒架圖祀天神用雷鼓三架祭地祇用靈鼓三架享人鬼用路鼗三架今宗廟軒架用路鼓三架正合古制至於社稷當用靈鼓三架而反用雷鼓一架圓壇風雲雷雨當用雷鼓三架而反用靈鼗一架彼此相易名實未符且有欠缺豈宜盛朝有此過舉乎願依古說備數制作各以其類陳而奏之祀天神用卯宮圜鍾之律樂用六變鼗用六面者先天之數卯得其六故也祭地祇用未宮函鍾之律樂用八變鼗用八面者先天之數未得其八故也陳暘此說似有據依周禮註引鄭司農云雷鼗六面與陳氏同又引鄭康成云雷鼗八面靈鼗六面今奉常寺序列圖不考陳氏之說只據康成之言爲圖故此二鼗易換願依陳氏之說改之○又上疏曰祭樂鼗周禮地官鼓人

雷鼓鼓神祀祀天神鄭司農云八面鼓陳暘改六面靈鼓鼓社祭祭地
祇鄭云六面陳改八面路鼓鼓鬼享享人鬼鄭氏陳氏皆云四面晉鼓
鼓金奏樂作擊編鍾也已上雷鼓靈鼓路鼓則隨祭各用晉鼓則諸處
通用皆有鼗鼓以兆奏鼓雷鼗靈鼗路鼗鼓面上同有柄有旁耳晉鼓
制度周禮冬官韗人詳載漢晉隋唐之鼓未有可考唐開元中以四散
鼓設宮懸四隅以節樂宋太祖乾德四年尹拙上言散鼓於古無文雷
靈路鼓擊之成聲宜作諸鼓罷四散鼓景祐中仁宗嘗曰鍾磬之音未
合古法其集兩制太常與知音者考定又新作晉鼓三以補禮器之缺
李照等建白罷去散鼓作晉鼓以鼓金奏神宗元豐二年七月十二日
詳定儀註所上言請樂架內設晉鼓以鼓金奏按此則樂用晉鼓古制

明矣但歷代宮懸皆用四散鼓設於宮懸四隅以節其樂至宋始復古
制用晉鼓節樂則懸晉鼓之數恐亦用四諸侯軒架當減其數然無左
驗之文我國祭樂內節樂之鼓前此只用一大鼓此必散鼓晉鼓之遺
法也然制作不古故臣以周官鎛人晉鼓之制改正其失而依舊每祭
所各用其一其於天神之祀雷鼓三架依陳暘圖說造六面鼓雷鼗亦
同地祇之祭靈鼓三架依陳暘圖說造八面鼓靈鼗亦同人鬼之享路
鼓三架依陳鄭說造四面鼓路鼗亦同

五禮儀圖說曰陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以
路鼓鼓鬼享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓
雷鼗六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓

路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其所以九變歟註云雷鼓以馬革乾爲馬故也靈鼓以牛革坤爲牛故也

樂學軌範曰三鼓用於軒架與晋鼓同擊雷鼓黑漆靈鼓黃漆路鼓紅漆三鼗同

雷鼗 靈鼗 路鼗

五禮儀圖說曰周禮太師樂雷鼓則有雷鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則有路鼗 樂書云鼓以節之鼗以兆之作樂之道也鞉所以奏鼓也鞉與鼗同 文獻通考云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓

樂學軌範曰三鼗用於軒架樂作之初搖之

建鼓

樂學軌範曰樂書云明堂位曰殷楹鼓以周官考之大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓爲一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鼗鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂建鼓隋唐又棲翔鷺於其上　聖朝因之

造法　高六尺六寸中植以柱設重斗方盖蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五彩羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾鼙應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之

側不在建鼓旁矣建鼓用於殿庭軒架凡朝會宴饗鼓制倣此　鼓
用牛皮桶以木爲之漆布包裹而朱漆之畫牧丹　方蓋地方四各
長兩尺六寸五分廣三寸厚二寸柱五各高一尺九寸方蓋上層四
方横長各兩尺八寸五分下層四方横長各四尺二寸五分上層柱
五各高一尺二寸自上層至蓮花一尺七寸四角龍竿各長三尺六
寸兩皮面徑三尺五寸桶長四尺九寸五分四虎長四尺四寸高一
尺一寸虎背每一廣一尺一寸五分珠柱長兩尺三寸三分　釘及
銜環獸頭並沃鑞畫雙鳳於鼓桶兩旁趺作四虎中植珠柱貫鼓鼓
上置横木方機立四柱並漆以朱設方盖以紅綠綃作二襜畫折花
雲閣覆蓮與刻板並著彩四角挿龍竿各銜流蘇貫以彩珠穗兒用

五色絲方蓋上又設小方蓋檐與下檐同置蓮花於其上棲翔鷺槌以木爲之

朔鼓

樂學軌範曰文獻通考云儀禮大射云建鼓在其南東鼓朔鞞在其北詩曰應田縣鼓先儒以田爲𩋙則朔鼓皆小鼓也以其引鼓故曰𩋙以其始鼓故曰朔朔鼓亦名朔鼙倡始之鼓用於殿庭軒架

應鼓

樂學軌範曰禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應應鼓亦名應鼙和終之鼓用於殿庭軒架

革之屬　俗部

節鼓

五禮儀圖說曰文獻通考云江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂歌用之所以興止登歌

樂學軌範曰節鼓非徒用於興止奏樂之時間擊與軒架晉鼓之用同

大鼓 小鼓

樂學軌範曰鼓用牛皮以木爲桶漆布包裹朱漆畫牧丹頭釘及圓環並鍍金紅眞絲纓子祭享所用勿用鍍金

敎坊鼓

樂學軌範曰文獻通考云其制如大鼓蟠龍匝鞚有架有趺隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之

杖鼓

樂學軌範曰文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

造法　杖鼓之制其腰木及漆布爲殼者最好磁次之瓦則不好漆以黑或朱兩面各用圓鐵大面以白生馬皮爲之小面以生馬皮爲之鉤鐵造以龍頭入銀絲或用豆錫縮繩用紅眞絲爲三甲或用紅木緜絲縮緩用靑紫斜皮依樂聲高下進退調之　大面用左手拍

之謂之鼗小面用右手杖擊謂之鞭兩面同擊謂之雙以杖暫擊俾作搖聲謂之搖唐樂鄕樂並用之

木之屬　雅部

拊

世宗十二年朴堧上䟽曰堂上之樂擊拊爲先拊之爲器其用先歌陳暘以爲堂上之樂所待以作者在拊堂下之樂所待以作者在鼗盖堂上門內之治以拊爲之堂下門外之治以鼗爲之內則父子外則君臣人之大倫也而樂實像之以此觀之堂上之樂不可無拊今無之考其制作之法周禮圖說及陳暘之書林宇樂譜圖論不同願依一說製造用之儀禮詳定所覆奏拊之爲器體制難定宜勿製造

柷止

世宗十二年朴堧上疏曰柷方兩尺四寸虛中而四面縫合中開一穴以受椎柄更無他穴也今雅樂之柷既有椎柄之穴又於一旁開穴圓可容拳考之圖說未有如此樣者願須改正

五禮儀圖說曰樂書云柷之爲器方兩尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰所以鼓柷謂之止柷以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也

樂學軌範曰柷在堂上爲控以止三擊九聲以起樂者也柷形下方

稍尖四面畫山水上面畫雲有臺柷用松木臺用椵木 連底撞之

一擊左右二擊凡三擊如此三巡則九聲

敔 籈

世宗十二年鑄鍾所啓文獻通考引樂記曰敔擊其首而逆戞之以止

樂陳氏樂書云宋朝大樂先擊其首次三戞鉏鋙而止大晟樂譜亦云

凡三戞而止按此則樂記止言逆戞而不言戞數宋朝大樂及大晟樂

譜皆言戞數而不言逆戞之法今此戞敔之數一依宋制擊首三戞而

其逆戞之法則依樂記肄習從之

五禮儀圖說曰樂書云敔之爲器狀類伏虎四方之陰物也背有二

十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以

陰十勝之所以止樂則能以反爲文非特不至於流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也爾雅曰所以鼓敔謂之籈敔以節樂而止之必鼓之欲其籈者潔之於後也

樂學軌範曰楬以籈三櫟以止樂者也敔虎及臺用椵木背上鉏鋙刻別用他堅木造以塡之○籈竹凡三每端刳作三片卽九數也以九三櫟乃三九之聲也

應

五禮儀圖說曰文獻通考云小春謂之應所以應大春所倡之節也

周官應如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也

禮圖其形正圓而內外皆朱

樂學軌範曰今用應之法文舞旣退武舞進入之時樂生一人持入立於舞人之左凡雅樂武舞時擊晉鼓以右手執椎柄隨鼓聲舂之雅相牘之用幷同雅則兩手持腰纓而築地相則左手持纓右手執槌而擊之牘則以兩手築地

雅

五禮儀圖說曰樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其迅疾不失正也先儒謂狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫舞工人所執所以節舞也一曰中有椎

牘

世宗十二年朴堧上疏曰牘之爲器用竹爲之長七尺虛中無底其端

有兩竅畫彩爲飾築地取聲以節舞者之步今雅樂之牘用竹是也而不刳裏面節節皆塞失虛中無底之制又不開兩竅且無畫彩築地之際全無聲韻甚違本制願依圖說改造用之

五禮儀圖說曰樂書云以竹爲之大五寸殺其聲而使小所以節樂長者七尺短者三尺虛中如箭而無底其端有兩竅而髹畫之列於庭以兩手築地周禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸築地取聲以爲節

簴　簨　崇牙　樹羽

世宗十二年柳思訥言今考朝會樂編鍾簴飾林宇大晟樂譜云鍾簴飾以嬴屬周禮大司樂六樂註云嬴物蛙螾之屬比羽物爲重遲考工

記云梓人爲筍簴厚唇弇口出自短耳大胸燿後大體短脰其聲大而宏則宜飾於鍾本朝嘗造樂器亦倣此制仍舊何如奉常少尹朴堧議大晟樂譜鍾簴之論雖曰蛙蠙之屬至於圖則以虎畫之又陳氏樂書內雅部鍾簴之飾以虎畫之俗部鍾簴之飾則以獅畫之朝會樂器非若祭樂例一依陳氏樂書從堧議○朴堧又言朝會樂架子勿藏遠處須於傍近廊下移藏又其體制不拘前例輕快華美改造用鐵縢束勿復離析常時則全部移入盖覆避塵用時則全部移出設之朝會軒架須用堅紐耐久之木如二年木楸木等材可以爲之其裝飾則椵木之類亦可矣乞令及時預備用之○樂學提調柳思訥進新鑄朝會樂器與架子命入內閣之

周禮圖云磬簴飾以羽屬若銳喙決吻數目顧脰小體騫腹其聲清揚而遠聞則於磬宜是也

五禮儀圖說曰禮書鍾植者爲簴橫者爲簨簨之上有崇牙簴之上設業業之上樹羽而有端有璧翣

續 正祖七年 傳曰明永樂欽賜鍾五枚及 世宗朝舊磬九枚自本院修補而架子新造內入特鍾一(林鍾) 架子下層編鍾二(黃鍾 蕤賓) 上層編鍾二(林鍾 無射) 右五枚明朝欽賜也特磬一(汰簇癸丑造) 架子下層編磬四(黃鍾大呂太簇汰呂癸丑造) 上層編磬四(南呂潢鍾汰簇癸丑造汰簇乙丑造) 右 世宗朝舊磬也

續 十二年泮水堂土中得石磬二枚篆刻剝泐餘夾字癸丑字大司成白于筵中曰磬有癸丑欵識似 世宗朝朴堧所造 上命與 英廟

壬戌所得磬並藏弆於樂院提調及泮長各記其實

續 十六年掌樂提調徐有防啓文廟社稷祭享樂器製造乖方音律失錯請遺樂師貿其器學其音以爲校正從之

續 今 上光武四年始設軍樂

大笛 小笛 胡笛 最高音笙 高音笙 深音笙 最高音喇叭 高音喇叭 保續音喇叭 最強音喇叭 強音喇叭 助深音喇叭 半深音喇叭 深音喇叭 最深音喇叭 三角磬 鐵琴 小鼓 大鼓 鈴鼓 轉調片 正音器 提金 樂譜臺